

ॐ श्री शङ्खेश्वरपार्श्वनाथाय नमोनम
तीर्थोद्धारक आचार्यदेव श्रीविजयनीतिहर्षसूरीश्वरेश्वरो
नमो नम.

(श्री विजयलक्ष्मीछरिविरचित)

उपदेश प्रासाद

भाग चौथा

(हिन्दि-भाषानुवाद)

(व्याख्यान २११ से २६३)

- अनुवादक -

कु. सुमित्रसिंहजी लोढा माडरगढ़ (मेवाड़)

- प्रकाशक -

प पू सविज्ञाशास्त्राग्रणी आचार्यदेव
विजयहर्षसूरीश्वरजी शिष्य तपोमूर्ति
प-पू श्रीमद् म गलविजयगणिवरके सदुपदेशसे

श्री वर्धमान जैन तत्त्वप्रचारक विद्यालय

गृहपति भारतर जैसिंगभाइ पुनीलाल शिवगज (राजस्थान)

विक्रम स २०१८	वीर स २४८८	इस्वी स' १९६१
प्रथमाष्टि	प्रत १०००	मूल्य रु. ५-००

-* प्राप्तिस्थान -

श्री वर्धमान जैन तत्त्वप्रचारक विद्यालय
 शिवगञ्ज (राजस्थान) मारवाड
 स्टेशन धरनपुर रोड

-* मुद्रक :-

डा. रामाड ह. पटेल
 श्री खडगमठा मुद्रण कला मंदिर
 कंठानीवाडी, भीमदा रोड,
 धर्मदाबाद-१

समर्पण

परम पूज्य सविताशाखाप्रणी सकलागमरहस्यवेदी
सुविहिताचार्य १००८ पूज्य गुरुदेव श्री

विजंय 'हर्षसूरीश्वरजी महाराज

५

अनादि भवचक्रमा अज्ञानविमिरणी धरेता एवा
मारा आत्माने आपे सर्वज्ञ शमननु दर्शन
करावी मनुष्य भव ए मोक्षस्थानती
मोक्षम रूप छे हे समझावी
चारित्र मार्गमा मने जोडी
उपकार कर्यो, ते नि सीम उपकारी
आपने आ मय
समर्पण करुं छुं

— समर्पक —

प. मंगलविजय

श्री उपदेश प्रासाद छपाववा मददगारनुं यादि पत्र

- ६००) पानरलीवाला शा बाबुलाल तिलोक्चदजी
६००) पादरलीवाला सधवी ताराचद फस्तुरजी
५००) शामलानी पोन्नना तपागच्छ उपाभय शानरगाता
तरफयी ह शेठ फचराभाइ हठीसग
४००) कवराडा वाला सधवी धरधीचद फस्तुरजी तरफयी
शनिचरजी खाताना
३००) मुशालभुवन उपाभय शान रगताना
ह सुतरीया भोगीलाल मगनलाल
३००) तखतगढ वाला शेठ नथमल पुनमचदजी
३००) शा हिमलाल रसीमराज अमदावाद आस्टोडीया
(रमाटी कापड बजार)
३००) मरुधर सध तरफयी
१४०) शा फपुरचद जेठाजी तखतगढ वाला
१७५) सीवनी शानरगाताना ह शेठ मणीलाल पोपटलाल
१५३) शीवगज सधवी फतेहचदजी झवेरचदजी तथा
छोगमलजी
५१) पन्थास रामविजयजीना उपदेशयी सीवनी वाला
श्रावक धेयरचदजी मालुन

-: પ્રસ્તાવના -:

આ અપૂર્વ ગ્રન્થના ત્રણ भागो पूर्ण કર્યા પછી શ્રી વર્ધમાન જૈન તત્ત્વ પ્રચારક વિદ્યાલય ચોથા भागतુ પણ પ્રકાશન કરી વાંચક વર્ગના કરકમલમા મુગ છે તે મહાન્ આનન્દનેા વિષય છે

આ ગ્રન્થનુ “ઉપદેશ પ્રામાદ” નામ રાસત્રાનુ કારણ કથાનુયોગની પૃથગ્સ્થાવનાની उत्पत्ति, અને ગ્રન્થકર્તા શ્રી ત્રિપલશ્મી સૂરીશ્વરજીનો સામાન્ય પરિચય, વિગેરે ગ્રીજા भागની પ્રસ્તાવનામા મેં આપેલ છે જેથી પુનરુક્તિ દોષના ભયથી અદ્દિ પરીથી આપવામા આવતુ નથી

આ भागમા જિનેશ્વરમી પૂજા, જ્ઞાનાચાર, ઢાનના પ્રકાર, છ લેરયા, પાંચ કારણોથી કાયસિદ્ધિ, નવનિયાળા, મોધાદિ ચાર કપાયો, ક્રુત્યાદિ ષળા વિષયો મુગ્ધર શૈલીથી મરપૂર કષ્ટાન્તો સાથે સ્પદશાત્મક દષ્ટિથી કહવામા આવેલ છે કે જે વાંચકવર્ગનુ દિલ ગરુર આગ્રયે તેમ છે,

આ भागમા કેટલીક મુશ્કેલીના કારણે વધારે અશુદ્ધિઓ રહેવા પામી છે તથા અપવચથી પામ મધ કરી પુસ્તક વધારી મહાર પાટવુ પડેલ છે તે મદલ વાંચકવર્ગ અમને ક્ષમા આપશે યજ અભ્યર્થના

લી

શ્રીરજલાલ ઢાણાલાલ મહેતા

ઢે જાવેરીવાડ કલકત્તાની રાહની અમદાવાદ

श्री उपदेश प्रासाद छपाववा मददगारनुं यादि पत्र

- ६००) पादरत्नीवाला शा बाबुलाल तिलोचनदजी
६००) पादरत्नीवाला सधवी साराचद फस्तुरजी
५००) शामलानी पोखना सपागच्छ उपाभय ज्ञानरत्नाता
तरफधी ह शेठ कचराभाइ हठीसग
४००) कपराडा वाला सधवी वरधीचद फस्तुरजी तरफधी
शनिचरजी रत्नाता
३००) तुशालभुषन उपाभय ज्ञान रत्नाता
ह सुतरीया भोगीलाल भगनलाल
३००) तखतगढ वाला शेठ नथमल पुनमचदजी
३००) शा हिमलाल रीमराज अमदावाद आस्टोडीया
(रगाटी कापड बजार)
३००) मरुधर सध तरफधी
१४०) शा कपुरचद जेठाजी तखतगढ वाला
१७५) सीवनी ज्ञानरत्नाता ह शेठ मणीलाल पोपटलाल
१४३) शीवमल सधवी पतेहचदजी शिवेरचदजी तथा
छोगमलजी
५१) पश्यास रामविजयजीना उपदेशधी सीवनी वाला
आवक धेवरचदजी मालुन

-: પ્રસ્તાવના :-

આ અપૂર્વ ગ્રન્થના ત્રણ भागो पूर्ण કર્યા પછી શ્રી વર્ધમાન જૈન તત્ત્વ પ્રચારક વિદ્યાલય ચોથા भागनु પણ પ્રકાશન કરી વાચક વર્ગના કરકમલમા મુકે છે તે મહાન્ આનન્દનો વિષય છે

આ ગ્રન્થનું “ઉપદેશ પ્રાસાદ” નામ રાસવાનું કારણ કથાનુયોગની પૃથગ્ગ્રચનાની સ્વપત્તિ, અને ગ્રન્થકર્તા શ્રી ત્રિવલ્લભ સૂરીશ્વરજીનો સામાન્ય પરિચય, વિગેરે ત્રીજા भागની પ્રસ્તાવનામા મેં આપેલ છે જેથી પુનરુક્તિ લેખના મયથી અઢિ પરીથી આપવામા આવતું નથી

આ भागમા જિનેશ્વરની પૂજા, જ્ઞાનાચાર, દાનતા પ્રકાર, છ ભેશ્યા, પાંચ કારણોથી કાર્યસિદ્ધિ, નવનિયાળા, મોઘાદિ ધાર કપાયો, ક્રુત્યાદિ ઘણા વિષયો સુદર શૈલીથી મરપૂર દૃષ્ટાન્તો સાથે ઉપદેશાત્મક દૃષ્ટિથી વહેવામા આવેલ છે કે જે વાંચકવર્ગનું દિલ જરૂર આકર્ષે તેમ છે,

આ भागમા કેટલીક મુશ્કેલીના કારણે થધારે અશુ દ્વિઓ રહેવા પામી છે તથા અધવચથી કામ થધ થરી પુસ્તક થધાવી મહાર પાઢવું પઢેલ છે તે થદલ વાંચકવર્ગ અમને ક્ષમા આપશે એજ અપ્રત્યક્ષના

ભી

ધીરજલાલ ઢાહાલાલ મહેતા

ઠે કાવેરીવાડ જાલતરની રાહકી અમદાવાદ

અર્હમ્ ગ્રન્થ સંવંધી વક્તવ્ય

શ્રી વર્ધમાન જૈન તત્ત્વ પ્રચારક વિદ્યાશ્રય સર્યાણ
 ધપદેશ પ્રાસાદનો વીજો વીજો માગ હિંદી ભાષામા છપાયા
 પછી તેને પૂર્ણ કરવાને પ્રેસ કામ ચાલુ જ રાહેલ પરંતુ
 પ્રેસ વિગેરેનું પરાધીન હોવાથી ગ્રંથ ભાગમાં વાચક વર્ગની
 માગણીઓ વારંવાર આવ્યા છતાં તેમના વાંચન રસની ક્ષુધા
 માટ કાઢવા તિલક થયા છતાં ચોથો ભાગ લગભગ સુપ્ત
 આનંદ માનીય છીએ

ગ્રીના ભાગમાં આવક ધર્મના ગુણવતો અને શિક્ષાવ્રતોથી
 ચૌદ સ્થંભો અને વમો ન્શ વ્યાખ્યાનો ધરેલ છે જે વર્ષના
 વ્રમસર દિવસોમાં દીવાલી પથ સુધીનું વર્ણન સમાયેલું છે
 અને આ ચોથા ભાગમાં ચેસતા વર્ષના મહિમા વર્ણન કરી
 દીવસોના વ્રમે જ્ઞાનપદ્ધતી, મૌનવ્રતદશી વિગેરે વ્યાખ્યાનો
 સાધુના વિરહમાં પણ સુવોધ થાય તેવા વ્રમે રચના કરી છે
 તથા જિનપૂજા પ્રતિવ્રમણ વિગેરે આવક ધર્મના જ્ઞાનવ્રિયા
 માર્ગોના પરમગ્રંથ તત્ત્વજ્ઞાન સાથે આપી પરમ પુરુષોના
 ચરિત્રોના આદર્શ કથાનરો દ્વારા પદ્માચારનો શુદ્ધિનું વર્ણન
 પણ ભરપૂર છે જેથી આ ભાગ વાચક વર્ગને વ્હલે ઉપયોગી
 છે જે મંદ બુદ્ધિ આત્મા પણ મુક્તિ યોધી અને તેમ છે

અવેશપ્રાસાદ નામને અર્થ કરવા પ્રત્યક્ષ સર્વિગી
પરમગીતાર્થ હોવાથી તાત્ત્વિક દૃષ્ટાંત દલીલો જેમ રાજા મહા
રાજાને મહેલની સામગ્રી આનંદ સ્વજાએ તેવા અવેશ રહસ્યો
પરી આત્માના સદ્જ્ઞાનથી સ્વમાનનો અનુભવ રચાઈ આગળ
લાટવાની જેમ મન કરવા યોગ્ય છે

આ પ્રયોગે દિહી બાપાના ઉપાવવા માટે ગુપ્તદાનેશ્વરી
પરમ બ્રહ્માલુપાદરીવાલા બાદ્યવર્ત ચાચુલાલ તિલોરચંદ્રજીનો
આધાર યશ યાદ કરાવ છે જેને વન્યાસ મંગલવિષયજીની
પ્રેરણા થતા ગુજરાતી બાપાના પ્રથમ ભાગો લાવતા જ્ઞાનામૃતને
રચાઈ વધી પડ્યો અને ઉપરના ભાગો મેઢબવા ક્લક ઠિત થયા
પરંતુ બાવનગર જૈનધર્મ પ્રમાણક સભા સરવર્ધી વાંચ આવૃત્તિ
ઓમા ઉપાયા છતાં અલ્પ થયા અને ધમહીન આત્માઓને
વળ સુલભ વેાધી સમજી જૈન સમાજન યત્નમાન ધૌતિક
જમાનામા અતિ અપકારી માની ઉપાવવા નિર્ણય કર્યો
સર્વજ્ઞાનમા જ્ઞાનદાન મોક્ષ હતુ માના રાજાધાનની જૈન સમા
જને દિહી બાપા પરમહિતકારી સમજી દિહી અનુવાદ કરા-
વવા પોતાની પુન્ય સર્મીનુ દાન સ્વીકાર્યું અને ઉપવામા
વેચાણ મદદગારોસા અધુરી રક્ષમ પુરી થયા દરેક ભાગમા
પૂર્ણ મન્દ સરથાને અવળ કરેલ છે પટલે પુરેપુરો યશ અને
ધન્યવાદ પાત્ર તેમજ અન્ય સહાયક ધન વળ અનુમોદન
યોગ્ય છે આ પૂર્ણ પ્રયોગનો અનુવાદ જૈન સાહિત્યરસિક સુમિત્ર
સિંહજી લોહા રૂપેપુરવાલા પરમાર્થ માટે કરી આપવા તથા

પ્રેસનો વ્યવસ્થા પ્રુપશુદ્ધિ ત્રિંગેરેથી પ્રન્યને આદર્શ કરવા પદિત ધીરજલાલ ઢાહ્યામદની લાગણી તથા શામલાના પોજી વાલા પિનુધાઈ મળીલાલ કુદી તથા મીંઘડીવાલા શાન્તિલાલ જગજીવનદાસ નાણાની ઁન કાગલ ઁરીદી વિંગેરે કાર્યોમા પરમાર્થ પ્રેમ માટે ઘન્યવાદ જરુરનો છે

પ્રન્ય શુદ્ધિ પત્રક કર્યા છતા દટિ દોપકે દાદપ દોપની રામીઓ માટે વાચક વર્ગ સુલભાવે સુધારી લેવા નમ્ર પ્રિનતિ છે તથા જિગાશા ત્રિન્દ કાદ પળ અશુદ્ધિ થદ દોય તે ત્રિવિધ (૨) મિશ્યા દુષ્કૃત યાચના સાથે વાચક વર્ગ સુલભ થોધિ થને ંજ શાસન દેવોને અપ્યર્થના ઈતિ શુભમ્ ।

૬૦ અર્દમ્ નમ

મધવી સારાચદ કાતુરગીનુ સક્ષિત જીવન ધરિત્ર

ધી રાજસ્થાન મદધર મૂંમિનાં જાગોર શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ ગુરુર્ણતિરિ
પ્રદેશમાં ધર્મ કાર્યાથી ઝગમગ કરીતે વાન્નુ પ્રસિદ્ધ ગાય છ તેમાં વિ
સ ૧૯૫૧ ના મહા મુદિ પાંચમ સારામાં પદ્મી જેમ આ પુન્ય પુણ્યનો
જન્મ થયા અને રાસી મેનથી ચપાર્થ મામ સારાચદ પાદુ પુત્રના
સન્નગ પાણામાં આનંદ વિનયાદિ સ્વભાવ વાતા થયા

પાંચ વયની વય થતા માતૃપિતાને પાટશાલામાં મુકવાના મનાસ
જાવ્યા અને શુભ દિવસ ધાર્મિક વ્યવહારિક અભ્યાસ શરૂ કર્યા એ જમાના
મુજબ અર્ગીવાર વયની વય થતે દિમાસ વિગર કામ ચલાડ અભ્યાસ
થતાં પુત્રોદયના પ્રકાશ કરવા પરદરા અવા માગના જાગે અને વિ ૬
૧૯૬૨ની શાલમાં મુષદ થયા પેશરના અનુભવ કરવા પ્રથમ નોકરી
શરૂ કરી મુદિ કુચાનગાનુ કામ કરતાં યોગ નમયમાં ઉઠી અનુભવ
અને આનંદ મેળવી

વિ ૬ ૧૯૬૮ ની શાલમાં વાદ લોની સાથે જાન થયા અને
સ્વાધિન ધધાની ભાવના જાગી ધર્મસંસ્થર દેવાથી અભ્યાસે સારી
કમાઈ વાતા સરખા ધધા વિ સ ૧૯૭૩ ની શાલમાં શરૂ કર્યા
ત્રીતિ પુત્રદાન અને આવક સર્વ સર્વત્તુ મૂલ સમગી આવકના અનુક
માન શુભ ક્ષેત્રોમાં વાનરવા નિર્ણય કયો

વિ સ ૧૯૭૫ ની શાલમાં પ્રભાતન પ્રકાશ કરનાર સૂર્યની જન્મ
કુચ રીપક કુદનમલના જન્મ થયા જન્મ મહાત્મવના ચપામળા સાથે
ગારી સપાવતો શરૂ કરી તથા દેવ ગુરુ મહિ જ્ઞાની વૈરાગી મુનિયોનો
સપ્તાગ્મ અને ધર્મના મર્મ જાણી વિવેકથી મંદિર ઉપશ્રવ સાધર્મિક સેવા
અનુક્રપા જેવા ક્ષેત્રોમાં મહુમાન અને ઉદારતા સાથે ગુણદાન વળ પ્રમુખે

કરતા થાયા અને અંતર-ધન સાથે ધર્મની કમાણીથી ઉભયલોક સપલ માનતા એમાં અસહ્યેર સીધા યાત્રાનો સ્વપ્ન સાંભળાઈએ યાત્રાલુ સાથે કરતા શાસનની પ્રભાવતા ધણી અનુમોદના કરાવે છે તમાં પંચાસ મંગલ વિજયજી વિગેરે અનુવિંધ સંપે સાથે વૃદ્ધ વયમાં પેદલ બાક્ષી સંદેરાવ સુધી હમેશાં તપજપ સાથે પ્રવાણ સંધવીતું થતું ત વિશવ અનુમોદન થયે છે તે મુમુક્ષુ આત્માને કલ્યાણ હેતુ છે માટે જનારું જણતું માલ છું

ત્રિ સ ૨૦૦૧ ની શાલમાં પાદરસી સંધના બાલિ શામદેવી પંચાસ મંગલ વિજયજીનું ચોમાસુ ચાર મુનિયા સાથે થયું શાદ સંધવીને સ્વતંત્ર થીપુ ચોમાસુ કરાવવા આવના જાણાં અને કેશરીયાની ઉપધાન કરાવી ઉદયપુર ચોમાસામાં પંચાસજીને આમ્રમ્મ બરી વિનતી પાદરસી ચોમાસુ કરવા માટે ગયા ફોત્ર ફરસના થાવાન જણાવી મારવાદ પંચાસજી પધારતો આવ્યા વિજય હથ્થસૂત્રી-રજી ગુદધીની અમદાવાદ ચોમાસાની આજ્ઞામલતા ઉદાસીન થયા ત્યારે ગુપ્તધાત્ર મદેન્દ્રસૂત્રિ આજ્ઞા આપી ચોમાસુ કરાવ્યું અને ધણી શાસન પ્રભાવતા કરી પરંતુ પંચાસ મંગલ વિજયજીના ગુણાનુ રાગમાં નિરતર ભારના આવતા ભાવી યાગ વિ ૩ ૨૦૧૩ ની શાલમાં પંચાસજીને કરામિ ઉપધાન કરાવતા જાણી સંધધીયાન માથે સદ્ વિનતિ માટે કરામિ ગયા અને અસહ્યેર સ્વપ્ન સાથે સેમના મુખે કુદનમલનીય કરેલ વાસ સ્થાનક તપનું ઉચ્ચાપન કરવા મુહૂર્ત માગી પધારવા વિનિ નિ કરી ગુદધીના આગ મુખે વિનતી ના સ્વીકાર થતું ત્રિ સ ૨૦૧૩ ની શાલમાં મારવાદી પાગળ વડી નાજના પંચાસજીના પાદરસીમાં બેઠ વિગેરે જય નાદ સાથે પ્રવેશ થયો અને મંદિરમાં મઠ્ઠ રચના કરાવી કીમતિ વસ્તુઓ જ્ઞાન દર્શન રાગિના સપ્તરશ્મીની મલકી હમેશાં સંગીત અને મઠનીના વૃદ્ધ ગાયે નરનવી પૂજાઓ ભારે અમરચનાઓ રાત્રિ જાગરણમાં નૃત્ય મઠનાના નાનારમ મારી મેદનીમાં થતી પ્રભાવનાઓ પણ વારંવાર થતી એમ ઉજમળાના વાસ્તવ્ય પૂર્ણ થતાં સંધની આમત્રણ પત્રિકા મુજબ ગામો ગામના યાત્રાલુ થયે

भैरवो ययो वही भोमना सकल सधनु स्वामि भासयादि कार्या करी
 दरमनी प्रभाते सधनीना घर प्रभु पधरावी अनुविध सधे स्नात्र महासव
 कर्वा तिलक विधि मत्रोच्चार साथे शेठ हीराचद धस्तुरजीय करी फुलना
 द्वार धीपज रूपानाणु भेट करी पन्याम मालविजयजीना वास क्षेत्र
 साथे शुद्ध आशावाँद लई निजय भूहर्त प्रयाण कर्तु मंदिरजीना भकार
 मरी दव बदन अनुविध सध साथ कर्तु सेवक विंगरने दान सामान
 जने स्वामिवात्सल्यादि कार्य पूर्ण वय बाजी मोना मंगलीक नाद साथे
 नगर बहार प्रजाण करी गम तरपवी तथा सधधी वग पेक्षा पधरावी
 फुलना द्वार भेटणा विंगरे निधि पूर्ण थरा नखतगण प्रयाण धनु मानव
 मदनाय माग सांजडा करी सीधे अन अनुविध सध साथे सधवी
 चालना तीर्थना गुण गानमा पोवता सरान गढ सध सन्मुख आवी
 तिलकादि विधि साथे साम्याधी प्रवेश करी चैत्य परिपाटी व्याख्यान
 ठामगम गहुसीया स्वामिवात्सल्या द्य मडलाना नगरभा प्रभु पास
 थया पूजा प्रभावगादिधी शासन प्रभावना करी अग्यारसना बलाणा सधना
 रागताना कार्या करी चारसना सवारे सधवी विंगरनु प्रयाण बंड विंगरे
 मंगलीक नादा साथे चारता सगराव समुख धनु आदेल सगराव
 सधना तिलकादि स्नान साथे प्रवेश करी चैत्य परिपाटी व्याख्यानदि
 गनुर्नाना सामान विंगरे शासन शाभाना काया करी स्वामिवात्सल्य जमी
 ब्योरना प्रयाणनी तैयारी जेमलमर जवानी थ धनु दूर तीर्थ हावाधी
 दरेकनी अनुकलता मुजब माटर सर्दम तैयार थइ साडा आपसा थाप्रास्तु
 भोन शानद उपज रवी व्यवस्था भाटे टीकटो कपाद अन घालीटरा
 पदरलीना मुक्क वग जवांदारी खीची जने ॥ आदिजीनमदजे बटको
 गोठवी खीची पन्यासर्जावे गस क्षेत्र कर्तु आशीर्वाद साथे मंगलीक
 सोभळी सांजना प्रयाण करी वासी सध गामे पोच्यो तिलकादा स्वागत कर्तु
 साथे प्रवेन करी चैत्य परिपाटी स्वामिवात्सल्यादि शासन प्रभावना करी
 वही तरांते पुध्वारे पोवरण गामे पधव कर्तु चैत्यादि विधि दखी

વિ. સ. ૧૯૯૮ સિદ્ધમેત્ર પાત્રીતાળામાં કલ્પનાદેવી ધર્મશાલામાં
કોટલી કરાવી

વિ. સ. ૨૦૦૪ બીજાલમાં સુષી દશ મહાં પદરસીમાં ધાર્મિક સાથે
વ્યવહારીક પાટશાલામાં જ્ઞાનદાન લીધું

વિ. સ. ૧૯૯૪ બીજાલમાં શુભચર્યા માટે ૫૮ મુદ્દા કરાવી
પાદરસી સપન મેદ કર્યા

વિ. સ. ૨૦૦૦ બીજાલમાં પાદરસીમાં શાંતિસ્થાપ સાથે અદામદો
સ્થા અને મલકારસી ધમાલી

વિ. સ. ૨૦૧૧ બીજાલમાં આંખિલસાલમાં હુદાર મદદ કરી

વિ. સ. ૨૦૦૪ બીજાલમાં પાટાસ જગલ્લવિજયનીના ઉપદરસી
શીવગજ વિદ્યાલયના નિભાવ પદમાં મદદ કરી શીવાલ ભોષા પ્રત્યક્ષ હતી
માટે દારમોનીધમની પેટી મેદ કરી

વિ. સ. ૨૦૦૪ બીજાલમાં આચાર્ય બી મદો સુરિને પાદરસીમાં
બોમાસુ કરાવી ધર્મપ્રભાવના કરી

વિ. સ. ૨૦૦૭ બીજાલમાં સિદ્ધમેત્રમાં બોમાસુ કરી અદામદોષ્ટવ
સ્થામિવાસુસ્યાદિ કર્યા

વિ. સ. ૨૦૦૮ બીજાલમાં પદરસીની દુકુલની કીપમાં મદદ કરી

વિ. સ. ૨૦૧૩ બીજાલમાં પાટાના બોર્ડિંગને મદદ કરી

વિ. સ. ૨૦૧૨ બીજાલમાં પાદરસીમાં શાસન રક્ષક માળીમદ
બીરની ટેરીમાં મલકાજાનુ કામ કરાવ્યું

વિ. સ. ૨૦૧૩ બીજાલમાં જેસલમેરની સથવાખા કરાવી

વિ. સ. ૨૦૧૭ બીજાલમાં ઉપદેશ પ્રાસાદને બોયો ભાગ છપાવવા
કરી મલકાની મદદ વિદ્યાલયને આપી ધાર્મિક ટીપો વિગરેમાં પણ કામ
મદદો કરતા બોહ વજ્જલ ગુપ્તદાને પણ શીવદાને અપના સંઘવી તારાજદસીય
ધર્મી શાસન પ્રમાદના કરી પુન્યાનુષ્ઠી પુન્યમાં જીવન ધન્ય દુષ્ટાર્ય
કર્તું છે દતિશુભ

ॐ અહમ્ શ્રીપરાશક્તાપાર્શ્વનાથાય નમોનમઃ
શ્રી સિદ્ધાચલ તીર્થનો છહરી પાસતો મરુવર સપ

શ્રી ગીરવલા તીર્થથી ॥ સ ૨-૧૬ ના મહા શુદી દશમને
રવિવારે મરુવર સંખનુ પ્રવાણ થયુ તેમાં થી મિરનાર ચિત્રકુટ્યદિ
તીર્થોદ્ધારક તપાનગ્ધાધિપતિ વિજયનીતિપૂરીધારીના પદ્મલજ્જાર સિદ્ધાસ
મહોદધિ આચાર્ય વિજયહર્ષસૂરીશ્વરજીના પરમવિનેય શ્વુયોગાચાર્ય-વસ્ત્રાસ
મંગલવિજયજી ગળીવરજી નિગ્રામાં મુનિવર્ચ શુભનવિજયજી મુનિવર્ચ શુભતા
વિજયજીભાદિ સાધુગણ તથા પરમ તમસ્વી સ્વ સાધ્વી કમલધ્રીજીના
શિષ્યા સાધ્વી રમણીકશ્રીજી તથા સાધ્વી મજુલાધીજી તથા સાધ્વી દિધ્ય-
ગ્રાધીજી આદિ સાધ્વી ગણ તથા લગભગ ત્રણસો ધાવક શ્રાવિકા ગણસાથે
છહરી પાસતાં ચતુર્વિધ સપ સાથ સપથી મુકુટચદ અનાપચદ હુમલા-
વાલા સપથી અસરાજ વનાજી વાકલી સપથી દિમતમલ ઠોળાની લુગાવા
સપથી ઘરોચદ કસ્તુરી કચરાલી સપથી મણુનમલ કપુરજી પાદરલી
૯ પાંચે સપથી મલી ઝ્યાં પાંચ પાદો વિશ્વ શ્લેષ મુનિ સાથ મૈત્રે મવા
છે તે પાવન મુખિમા પોતાના માફ સાધવા સાવધાન જાણ થયા હાય ઠવી
શાખાને ધારણ કરતા હતા ચાત્રાલુ ગણ વળ મુમુશુ શરણે મુખિ વરવાનો
સમય સમજી જયનાદ કરતા હતા અને વશુપદી વળ ૯ ગિરિ આધે
મવપ્રીજ સિદ્ધ જ થાવે ॥ શાશ્વ વચનોથી શૂરા વદ સપથીની આમત્રણ
વગિલામે કૃતાર્થ કરતા હતા

પાંચે સપથીયોયે પોતાની શુભ્ય ક્ષેત્રોમાં જળી સારી સજ્જાવતા કરી
છ હરિ પાલી સિદ્ધ થવાનો મનોરથ સપ્તજ માનતા હતા પ્રથમ સપથીયે
સિદ્ધાચલમાં સત્તરસો માણસોને સવધાન કરાવી હજયણા આદિ ઘણા કર્યા

તે પીઝા સંઘવીયે પોતાના પુખ્ત પારિત્ર અગારી તથા ઉપધાન વિગેરેમાં હજારોની સંખ્યાવતો કરી છે પીઝા સંઘવીય માલના મહેલ સરસો મુઝાઈ ખાયજાતા ઉપાધ્યયમાં પીસાલીસ હજારની સંખ્યાવત સાથે અનેક ક્ષેત્રોમાં ઉદાર દીક્ષના કાર્યો કર્યા છે એવા સંઘવીય આટલો યાત્રાલુઆના સિદ્ધા થલ સમ લઈ ચાલ્યા કરેલ તથા ઉપધાન હજમના પ્રતિષ્ઠા મુનિયોના પોતાના પગારી વળાવર્ષ 'ધર્મ' પ્રભાવનામાં કરી છે પાંચમા સંઘવીય રાજકુમારના છ હરિ પાલતા સમ છઠ્ઠ વામેગમ ર્યામિ વામન્યો વિગેરેથી શાસન પ્રભાવનાઓ કરી હજમના ઉપધાન રિગરમાં ચારી સંખ્યાવતો કરી છે

ઘાવી પુ યાત્રુકથી સંખ્યાવતમાં લાગી ગયેલ કર્યા છતા પાંચેને મેલાવ ભવાતરમાં ભાગ્ય રામધ ગુચવતા હાય તથા સંઘવી મધુનમલ્લજી તથા સંઘવી વરવીપચ્છદજી તથા સંઘવી અસરાજની અમદાવાદ રહતાના ઉપાધ્યય પાંચ મંગલસિલ્લમી પાસે સંઘનુ મુદ્દત્ત લઈ મુઝાઈ ધર્મ સ્નેહી વર્ગને આમંત્રણ આપતા સંઘવી દ્વિગતમલ્લજી વિનરેની માંગણી થઈ જ અમાર અહીંમાગ્ય છે સમોષ અમને ઉરચા ચનારી સાથે રાણી ધર્મ પ્રેમની લાક્ષિણ્યતા અને શામનની સારા પ્રભાવના થયાનુ જાણી લોકાતર 'ભાવનામાં સહકાર સાધ્યાં જ લોકમાં પાવપાડ્યાં રૂપે શીખા પામ કન્યા

પાંચે સંઘવીયો ભવાતરના માફની જેમ મધુભાવ ધારણ કરતા ઘણા અલુમોદના શામગામ સંઘનુ સ્વાગતનાં મેલવતા હતા ન સંઘના નાયક પ્રમાણ પાંચ સંઘવીયો ફક્ત આહારી સચિત પસિદ્ધારિ પ્રજાચારી મુસવારી પાદચારા સમક્ષિધારી રૂપ છદ્દરાં પોતે પાલન કરી યાત્રાલુઓને મય નાસર વહાવતા માત્રનામાં "વાજા ચાલો વિમલગિરિ જડ્યેરે મવજલ તરવાને । તમે સચળાઈ ધરજો પાયરે પાર હરવાને "

એમ પાંચે સંઘવીયો પોતાના સંઘવીયોને સાથે છઠ્ઠ પાલના સ્પેશને મહા મુદી સાતમના મળા થયા અને યાત્રાલુ વર્ગને પણ એકત્ર કર્યો પ્રમુ પૂના આદિ કાર્યો કરી મોટર સર્વાંસમાં જીરવતા જવા પ્રયાણ

ક્યું માર્ગમાં શુભચયની શોધા કરી શિરોહીના બીનાનસોની ખાત્રા કરી
 એક નાગરીક સ્થાપના સ્વામિવાસ્તવ્યની આશ્રમ ભરી વિનંતી
 ત્યાં યાત્રાસુખાન અનુમોદન કરાવે તત્ત્વિ ભક્તિ ભાવ જોડાયા અને આત્મના
 ઝીરવતારી પોતા શુભ મોમની નવકારણી શ્રદ્ધ અને આત્મા વિધિ કરી
 શુભ દરમની પ્રભાત પુષ્પ નક્ષત્રાદિ શુભ વર્ગે અનુર્વિંદ્ય સ્થળ સમુદાય
 મંદિરજીના મંદપમાં ભેગો થયો અને જગત્ત મગલુવિજયત્રી ગણીશ્વરે
 સપ્તવીદ્યા અને સપ્તગાન યાત્રા પ્રવાણની મગલીક નિલક વિધિ મજાચાર
 સાથે જવરજા વાજા સંપર્કના પુષ્પ પુષ્પરાજ માર્ગે મગલીક વાજીપો અને
 માનવ મૈદનીના જય નાદ સાથે કરી શુભ આશીર્વાદો વાજા ક્ષેત્ર કરવી
 મંદિરજીમાં સ્થળ સાથે દત્ત વરનાદિ વાજા કરી આનંદના જય નાદ
 માંગલીક બેન્ડ શરનાઈ જાણર મગારના નાદ સાથે શાનન જલ્લ પરધવના
 પ્રયાણ થયું નગર બહાર પંચાસજીયે મગલીક સમસાવી સિદ્ધાચલના શુભ
 ગાન કરતા વરમાળ સ્થળ પોતા અર્માં પુરાણ વધધાન ગુરુ અને વર્ધમાન
 પ્રમુદુ પ્રાણીન મંદિર છે સ્વાગત સાથે પ્રવર કરી યાત્રાવિધિ કરી બીજા
 દ્વાર ચાલુ દોષાથી અને ધર્મશાસ્ત્રની પુરી જરૂર જણાતા સ્થળો અને
 યાત્રાલુ વર્ગ દર્શીયા પદરણી ઉપરાંત ભેટ કર્યા હમરના પ્રવાણ મુખ્ય
 મંત્રાર પાપાવાદા હેમત નરદા નવાલીકા શ્રદ્ધ મીલકીયા ટીર્થ સ્થળ પાંચ્યા
 અમસર પંતાર ઘાતા નાગરીક સપની તિલ્લક દ્વાર પરિધાપન આદિ સ્વાગત
 ઘાતા સ્થળા બેન્ડ વિગરે વાજીગોના જયનાદ સાથે અંતર પરિપાટી ઘટી
 વ્યાસ્યાન વિધિ કરી સ્વામિવાસ્તવ્ય સ્થળ પૂજા મંદાર સજ્જતા ટીપો
 વિગરે શાસન પ્રભાવનામાંના વાજાં ત્રિવ્યવિધિ મુખ્ય ઘાતા છઠ્ઠી પાલન
 સાથે બે પ્રતિષ્ઠાન વીસ નવકાર વાજી નવ જોગ્યમાત્ર મિદ્ધાચન આરાધન
 કાંડસાગ કરાતા સિદ્ધાચલનુ ધ્યાન વદન ઉચ્છલતા આનંદ થતું જીવન
 પાવન માનતા યાગાલુ વર્ગે મીલકીયાથી ટીર્થમાં સ્વાગત સાથે પ્રવર
 કર્યા બહાર ગામના યાત્રાલુ વર્ગે પણ આવેલ અને મંદાર વાલા તરફથી
 સ્વામિવાસ્તવ્ય સજ્જત સંઘુ થયું આ ટીર્થ ઈશીક મહારાજના સમયનું

અતિ પ્રાચીન અને પ્રમાણિત છે આનંદથી યાત્રા કરી ઉપરી ઘડ વાદ્ય
 તીર્થ મ્યાગત સાથે પ્રવશ કર્યાં લાલ્હો રપાંની પુરાણી પાથનાથ પ્રભુની
 પ્રતિમાનીના દર્શન પૂજા આદિ યાત્રા વિધિ કરી પમાર્દન મહારાજા
 કુમારવાલના પાટળ નગરમા નાગરીક સપના સ્વાગત સાથે પ્રવેશ કર્યા
 પચામગાપ્રભુ આગીવાહા લેવા અનેક તીર્થ સ્વરૂપ મદિરોની યાત્રા માટે
 બે નિવમ પગલે બધાં અને સગાર સાત શાસન ધ્વજ પરશવતા બેઠક
 આદિ આનંદના નાદ સાથે ચત્ય પગિપાટોનાં મહોત્સવ મનાયો પ્રયાણ
 વળા અઘીયા હાગિત મુનપુર થકન શ્રી શરોશ્વર તીર્થ ધામ પોચ્યા શ્રી
 ધરણપદ પદ્માવતી આદિ અનેક દેવાથી અધિષ્ઠિત ગ્રામે લોકમો મોટો મહિમા
 પ્રત્યક્ષ પ્રધાન પાવન કરનાર પાર્શ્વનાથ પ્રભુની યાત્રા માટે લંડીર પદ્માવ
 થયો મક્કલ સપના જ્વામ વાત્સવ્યા સપત્રી સરખથી બધા સરલ સપા
 સુસુદાય વચ્ચે તીર્થ માલા પરિધાપન વિધિ પન્યામત્રીય નદિ ત્રિયાની વિધિ
 પૂર્વક કરાવો રાધનપુર ચાલા જયતિભાઈના મેટો થયો

તેના મધુર કંઠે મિદ્ધાચર્જલાદિના સ્તમ્ભો ઢાલા ગવરાવતા યાત્રાલુ
 ણમા અમૃત વરમારતા જાણી સાથે લેરાતુ સિદ્ધ કર્યું અને હમેશા સ્તવના
 ગવરાવતા ફાફ વચ્ચે મુનિ મુનતરિજબજી પણ સંગીતના સ્વાદ કરાવતા
 અતિ આનંદ ઉભરતા પ્રયાણ થતાં પસામરા વશાકા પાટની થાને ઉપરી
 ચાલાતીથ પગાવ થયા પાતાલથી પ્રગટ થયેલ પ્રભુ રૂપભવનુ પ્રમિદ્ધતીર્થની
 યાત્રા કરીને પદ્માળા પદ્માવ થયા નાથરીક સપ સાથે મરાવના પાટરી
 કુવર અને અમલદાર વર્ગ સ્વાનત માદ સામ આયેલ સપકાયા રાવે
 મવાવની મુલાકાત થદ અને કાર્ય સેવાના પ્રતનમા પાતાના નરાસથી
 સગ્ગ પાદસ્વાર પાલતણા મુધી પોચાવ્યા કુલમ, કયા લ દમ્પતી શાસન
 ધ્વજ ફરકાવતા આગલ ચાલતા સમ રાજસ્થાન સરકારના રાજ સગ્ગ
 શુભના રસ્તાના રક્ષણ સાથે સામૈયમાત્રી શોભામ વધારે કરતા હતા પ્રયાણ
 પ્રતાં પીપતી ધરલદ મયાળ રાજસીતપુર થદ કટુમા પન્યાસ મદકદ

રિજયજીના મોટા થયા હમણની વિધિમુજબ વ્યારવાન પચાસ મંગલવિ
જયજીનું થયા પછી સમને પણ ઓંચિન માન ઉપજા ધારાવરસાવી અને
ઘાટમ પણ આવેલી જાંથી મુરેન્દ્રનગરના સધ મહિરાગના પક્વાના કર્યા
છતા મોટા ભાગ ઓંચિલ કર્યા ત્વ અવ દયાનથી કર્મ પલાન મિતિર
દર્શન વિરલાપાન ॥ એ સૂત્ર સફળ કર્યું થીના હીવસ માટે અતિ આગ્રહ
છતા નીરૂપાય વધમાન પુરી (વડવાળ) પોચો મુરેન્દ્રનગરથી ગામેગામના
પ્રવેશમાં પ્રભુન ચાદિના ગ્યમા વિનગતમન કરી વરસી દાનો વરસાદ
સધવા તરફથી કાયમ થતા ને અન્ય દર્શનીયાન પણ અનુમાદન રૂપે
શામન પ્રભાવના થતી હતી હિત્ય પતિપાટી આન્કિયા કરી સાપના મરી
ફીનારે ઘુલ પાળી અમના પ્રતિ રોધ વાલા પ્રમારીક ર્યાન ધવના વેન્હના
પવનાદ કરતા પાલુકાની વદન વિદિમા પ્રભુના પરમાર્થ ઉપગારના ગીત
કરી આનન્દ અનુભવી શીયાળી તીર્થ પકાર થયો ને સપ્રતિ મહારાજાના
પુરાણાર્ત્થમાં શંતિનાથ પ્રભુની ચાગ કરી લીલસી પોચા વરસીવાન
વરલાપના સધના સામેયામા જથ શિજર વધાં મન્તિરોના યાગ કરી
શિવગજવાલા મધરો પઠહચદ ગોમરાવના ધર્મપત્ની છ હરિ પાલતા
રોવાથી મપની મન્તિલ માટે જૂઠા સાથે આવી ઉચકેટીનું રામિરાસત્ત્વ
કર્યું સધવીય પણ હમણના રીવાજ પ્રમાણ કીમતિ શાલનો વ્યારવાનમા
પહરામળી કરી મીનાપુર થઈ રાણપુર પ્રગરા થયા ત્યાના ધમધનાદ્ય મરો
સમમાન્ય ચાત્રાહવાન આધર્થ કરાવે ત્વી વિધિનુ સ્વામીરાસત્ત્વ ઉદાર,
માન કર્યું અને સધવીયાના સમુજાને પોતાના મજાનમા પધરાત્વી ચાદિના
પાત્રમાં વન્માનથી મોજનાદિ વિધિ કરી અલાઉ થઈ લોનાદમાં પણ માવ
માનુ રાગત યુ માન પ્લાદસીના સવયાગાલુ કર્મ અદ્દેરાત પોધ કર્યા
દાસો કલ્યાણવનુ આરાધન કરવા લે દિવસ પગલ થયા શ્રી સધના દરાન
માટે સસતગદ્યક પ્રાદ્ધર્મ નથમલ પુનમચંદ આવેલ અને સ્વામીરાસત્ત્વ
ચથાર્ય કરેલ લાટીન્દ લાસીવાળી, પછેયામ થઈ સધ વલમીપુર પોચો
આગમ સુપેના ઉદ્ધાર કરનાર દેવલિદ્ધેગણિસમાજમજ આચાર્યશ્રી મહાવાસીજી
ચનેશ્વરસૂરીશ્વરજી લેતા યુગપ્રધાન પુલ્હોના દર્શન કરી ઉપકાર ચાગ કર્યા

तथा घणा वस्त्रतना भूज्याने धरना भोजननी जम शम्भुजयना शिखरो
 दखाया शासन ध्वज गाहविजयी जेम परक्या साम्या अने कमवेरीना
 निजयणी जम वाजी गो वगाडता शम्भुजयना दर्शन माट नगर बहार मेदा-
 नमा गया वदना विधिमां आज भारा नयण सफल थया, बापसदा रे
 पासक्या तमे मु करयो रहिने, एया संगित मुरो जयतिभाइए गवराभ्या
 अक्षत साधे सानिस्था अन गुगधी फुला साचा मोतीने मेलाप करी
 तीरपद पूजाने माता गिरिराजन वधाव्यो ह्दना अधुस्तानधी जीवन पावन
 क्यु तीर्थजागरण क्यु प्रभावना विगरेमां दिवम सफल करी उमराता
 सणागर नोधणमदर जमणवाव बड फागण वडी दसमने पातीताण पोच्या
 हमरा शम्भुजय शीखरी दर्शन विधि करता रोमराजी उछलानी अने
 गिरिराज स्पर्शनानी भावना आनंद समरका करती मागरीक सध साधे
 पेढीना मुनीमर्जा स्वागत सामग्री लड सामे आभ्या तिलकपुजेना हारोनी
 विधि साधे सोभाभ्यवतीए गहुलीओ करी अक्षतपी अनुविधरापने वधाव्यो
 प्रवेशमां टाम टाम गहुलीओ साधे पुलना हारोवा सधवीमाने उभरावी
 वीधा गोडीजी माटामदिरजीनी बैत्यपरिपाटी करीने सामेयु गुशाल भुवन
 धर्मशारे पोच्यु तीर्थमहिमानु व्याख्यान धवण क्यु तीर्थ तरस्यामा अगी
 थारसनी प्रभातना प्रकाश थता सामेयु सज क्यु यात्रालुगण मोहवेरीना
 मूल उछेल्या रणडकानी जेम वाजीओ वगाडता तलानीमां जयनाद
 करता पोच्या गिरिराजनी तवीसतीर्थ करोनी पादुकाआनी वदन विधिमां
 जयतीभाइए स्तुतेने गवरावी जीम अने जीवन पावन बाप तम क्यु सोना
 रुपाना फुल साधे साचा माति मेलवी अक्षतानी अजलीया भरी धाल
 भरी भरी मोतिडे वधावे रोमराजीना हर्ष वधामणा करी सधवाय साधे
 नदवानु चालु क्यु आवाळ पृथ्व शुधीना वाहन के डोलान पाप समजी
 कायला कष्टमां कर्मजा बाण पादवानु कन्याण समरी जयणा निधिने
 साचवता रस्तानी सिद्ध पादुकाओनी वदन विधि करतां दाराना दरबारमां
 पोच्या मोक्षना मंदिरनी प्रक्षिणा आदिविधि पूवक अवेश करी समकित
 द्वार गभारे पेसताजीनु गीन चालु करी बीटो मीटा आनंद पुरे एम शिव

શુદીના સ્વામીને પ્રસન્ન કરી સિદ્ધ થવાનું સગળ કર્યું પાંચ પાંચેને લેમ સિદ્ધ કરવાનું વરદાન માંગી લીધું શિવમુદ્રાના સ્વામીમાં વંદન વિધિ કરી રાયળ પાદુદા પુરુષિય સ્વામિજીની પૂજા વિધિ સપ્ત પાંચ વૈષ્ણવ વંદનમાં નવનવા આનંદ કરી યાગ્રા સપ્તન કરી સપ્તઃ આઠ દિવસના પચ્ચ યથા તમા એવેકરીવમ્ના કમ કાયા મવટુકા પેટી પાદુકા દોઢગાઠ છ ગાઉની પ્રદક્ષિણા શેષુજી નગીસ્નાન શરદગિરિનવર વૈષ્ણવ પરિપાત્રી શાસન દ્વજ અને સપ્ત વેદવાગ્ગીચના જયના સાથે આરાધન વિધિ કરી યાગદાસને સ્વામિવાસના કાદમ યથા સાધુગાદીયાની ડાંગર મળિનામાં સપ્તવીયા સિદ્ધાચલ સપ્તલ કરતા તૈર્થના શળગાર ન્દ્ર અંક સંસ્થામાંની મુલાકાત સર્વ માન મહાવચ યથા અને પાંચસા ન્દ્રિયા સર્વ સંપ્રાવનાથી અંધિલછાતુ આવિશામ મંત્રિગૃહીશ્વરજી પાટશાલા શુભુલ વિગરેન મેટળા કયા વિદાયગિરિના આગલ દિવસ યાગાતુ વર્ગ સપ્તગીયાની સપ્તમળિના સ્વાદ સપ્તલ કરવા ધ્યાન્યાનમાં ચતુર્વિધ સપ્ત ભગા યથા પમ્યામમ ગલ્લવિજગી દિગે વવનાઆઈ ઝીરાસલા અંચ દૂર દૂર ન્દ્રશથી શાશ્વતા સર્વની છ હરીપાદન યાગાના સ્લામ ઉદારના સથા મહુમાનથી શાસન પ્રભાસના માટે ધ્યવાદના શુભાન કર્યા અને વાગીની મમથી માનવગતી પુલ્કાના હાર મથ મટ કરી સપ્તગીયાયે પથ પોતાની સુતુના શળગી સમા માથના માગી સ્ત્રીધી

પછર શુદી એકમના વિષય ગિરિના નિક્કે તૈર્થમાના પરિધાન વિધિ શાળાના દરશરમાં રમમળમાં વચામ મગલવિષયથી ન્દ્રી આદિ ચતુર્વિધ સપ્ત ભગા શ્દ નદિ કીયા વિધિ કરાવી ન્દ્રિયા સાશાગળ હજારની ઘોલી પૂર્વક શિવમુદરીના વિવાહની સમ પ્રમુન પ્રદક્ષિણા કરી યાગીના નાદ માથે સપ્તવીયા અને સપ્તવળન હન્દામાના સપ્તધી વર્ગ પહેરાવી જયનાદ સાથે પુલના હારેનો વરસાદ યથો ઘલી વિશેષતા એ હતી તે પાંચે સપ્તવીયાયે સજોઢે મદ્ધાચર્યમત પ્રમુ સાક્ષીય સિદ્ધાચલમાં ઉચરી શિવમુદરીની વરમાલાને સપ્તલ કરી યાગ્રા વિધિમાં આનંદ કરી

स्थान पर आस्था होने दरेक यात्रालुग दुधयी पाद प्रक्षालन करी तिलक
 अन श्रीफल साथे रफिया अगीयार अन चाहीनी घाटनीयो भेट करी अतिम
 स्वामिवात्सल्यने यथार्थ क्युं विशेषतामां परमतपस्वी दलपतभाइ पालीवाला
 फायम पौषध प्रत करी निरंतर आविल उपवास करता हुता तथा
 राधनपुरवाला जयतिभा ती भक्ति भावना हार्दिक तीर्थ गुणगानने याद
 करी कीमतिशारानी पहेगमणी करी धन्याद आप्या नाकर बगमे पण
 योग्य बक्षीस आपी याचक दर्शन पण आनदीत कया साधु साधवायानी
 वस्त्र वामल विगरेवी गुरुभक्ति करी प याममगलविषयजी पासे मंगलीक
 भक्षण साथ वामक्षेप विधिमा धर्मलाभ आशीर्वाद सीधे एम शासन
 प्रभावना द्वारा तीर्थ कर पन्तु पुत्र उपार्जन करी सिद्धाचल तीर्थयी
 पयमाद योलता इस्थान जवानु प्रयाण क्युं इतिउभ भूयात्

अनुक्रमणिका

स्थंभ	विषय	पृष्ठ	स्थंभ	विषय	पृष्ठ
१	जुगार करनेका स्वरूप	१	१५	कार्तिकी पुणि माता माहात्म्य	१४१
२	जिनभरका पूजाका स्वरूप और (दमयन्ताकी कथा)	८		स्थंभ १६	
३	दीपकपूजा (धनाका द्रष्टांत)	१९	१६	छ जेस्याका स्वरूप	१४८
४	अल्प गानसे सुखप्राप्ति (यव श्रविका कथा)	२५		प्रियकर राजाका कथा	
५	ज्ञान-विराधनाका द्वाग (गुणम जरी और वरदत्तकी कथा)	३३	१७	अविमृश्य वारिना	१५६
६	अभयगान (धनामालीना द्रष्टांत)	५५	१८	सहसा काय २०१ करने क विषयम	१६२
७	दान धर्मकी दृशना	६८	१९	पाच कारणोमे काय सिद्धि हानी है	१७०
८	सुपात्रदान (धनाका द्रष्टांत)	७७	२०	भाविभाव (रावणकी कथा)	१८१
९	धर्मके चार मंद		२१	कालात्मिकी अपेक्षाम कर्मकी फलवत्ता	१८३
१०	विद्यकीका कर्तव्य (कपिल- मुनिकी कथा)	१०१	२२	पाच कारण मिलकर कार्य होता है	२०६
११	शुद्धवत पालनका फल (कण्वीक पुण्डरीककी कथा)	१०८		(भुलककुमारना द्रष्टांत)	
१२	सत्त ग (प्रभाकर विग्रहा द्रष्टांत)	११४	२३	सद्गुणके विचारकी भी दुर्लभता	२०७
१३	अंतर ग छ शत्रुओको जीतने के विषय पर	१२५	२४	भावशून्य व दनकामकी निष्पन्नता	२२३
१४	पतित होने पर भी जो आत्माको तारता है उस विषय पर (सेलकमुनिका द्रष्टान्त)	१३३	२५	ज्ञान विज्ञानयुक्त क्रियोके विषयमे	२३६
			२६	नव नीयाणाका स्वरूपे	२३६
			२७	उपदेशके अयोग्य चार प्रकारके जीवो	२४३
			२८	कदाग्रही के विषयम	२५२

स्थ भ	विषय	पृष्ठ	स्थ भ	विषय	पृष्ठ
२९	आटवा निहव	२६३	४०	मतसंख्य करनेका फल	३८०
३०	दुःखदमनके विषयमें	२७३		मत्तवावरकी कथा	
	स्तभ १७		४१	मौन एकादशीकी कथा	३९०
३१	क्रोधके विषयमें	२८१	४२	समकितमें शका न करने	
	(अगरदत्त और मित्रानन्दकी कथा)			क विषयमें	४०५
३२	मानसमागने विषयमें	२८७	४३	मिथ्यात्वके भेद	४१९
	(श्री बाहुबलीका द्रष्टान्त)		४४	मिथ्यात्वका दुःखमज्जयपणा	
३३	मायापिण्डके विषयमें	३१०		॥ यत्तीपुत्र गोशास्त्राका	
३४	लोभके विषयमें (अपाटभूति मुनिका द्रष्टान्त)	३१९		प्रशस्त	४३२
	(मागराष्टका द्रष्टा)		४५	भगवानकी आशावनाका फल	४४०
३५	लाभने विषयमें (चालु)	३२९		स्तभ १८	
३६	क्रोधपिण्ड तथा मानपिण्डके विषयमें	३३७	४६	ज्ञानाचारके प्रथम कालाचार	
३७	लोभपिण्डक विषयमें	३४६		सगराचार्यका द्रष्टान्त	४४८
३८	अज्ञा पञ्चस्त्राणका दशभेद	३५४	४७	अस्वाध्यायकालमें स्वाध्याय नहीं करना	४५६
३९	दश प्रकारके प्रत्याख्यानके विषयमें	३६९	४८	ज्ञानाचारका दूसरा विभाग	
				चार चत्वारहका द्रष्टान्त	४७०
४६	सीसरा बहुमान नामक ज्ञानाचार				४८२
५०	घोषा उपधानवहन ज्ञानाचार				४८२
५१	यागका बहुमान				५०३
५२	यागवहन की स्थिरता पर द्रष्टान्त				५०८
५३	अनिन्दित नामक पाँचवाँ आचार (रोहणकी कथा)				५१६

शुद्धि पत्रक

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	९	आमने	सामने
४	१७	मुमताचार्य	मुमताचार्य
७	१८	अतिरिक्त	अतिरिक्त
४	१९	धम	धर्म
५	२२	अयध्नात	अयध्नान्त
७	२	जसे	जैस
८	१४	तलास	तपास
९	४	सधन	सबन
९	२३	तिलक करक	तिलक कराकर
१०	८	हये पाने	हाय पाने
१२	१२	धूतमें	धूतमें
१३	१	बल्लभा	बल्लभा
१४	१	वित्त ब	वित्त ब
१४	५	रां	रू
१४	९	पारण	पारणा
१४	१८	दमयन्ती	द पती
१६	८	बद्धा	बद्धी
१७	१२	आपत	अर्पित

१८	१७	द्वैपायत	द्वैपायन
१९	१	द्वय	द्वय
१९	११	दक्षिणार्ध	दक्षिणार्ध
२०	६	द्वाराते	द्वाराते
२२	११	अरपाया	अरपायी
२२	२०	यसि	यासे
२३	११	उदरपूर्णा	उदरपूर्णा
२६	१९	वहावसि	वहावसि
२७	८	घुष्टा	घुष्टा
२७	८	अणुलिकाय	अणुलिकाय
३१	१	कर्णाधातन	कर्णाधातन
३१	३	भाभार्थ	भाभार्थ
३२	६	भा	मी
३३	६	नृदिनया	नृदि नैया
३५	१८	स धवी	स धवी
३६	१०	मांशच्छाधुना	मांशच्छ तच्छाधुना
३७	१	स धवी	संधवी
३९	७	निष्कल	निष्कल
४०		पुत्रके	
४१		विनयोशाम	
४४			

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४८	१२	तच्छुभम्	तच्छुभम्
४८	१४	प्रभुमिध	प्रभुभिम्ब
४८	१४	भनत	भन
४९	२०	धुनदिन	सितदिन
५२	५	विचारणेऽन्धि	विचारणा ध
६१	१८	महेछाना	महध्वाना
६२	५	सहस्रा	सहस्र
६५	३	इध	दुध
६५	६	वारणद्धो	वारणद्धो
६७	१४	अनुकम्पादान	अनुरम्पादान
६८	१३	उददके	अददके
६९	१		,
६९	१९	विध्वाञ्च	विद्धञ्च
७०	१	वे दाने	वे दाना
७४	१	माक्ष	मोक्ष
७५	११	शास्त्र	शास्त्र
७६	१०	जा	जो
७७	१६	शुतन रिदा	शुतनरिदा
७९	१	शुनकी	शुनोकी
८९	२	शुनाको	शुनोको

शृङ्ख	पङ्क्ति	मशुद्ध	शुद्ध
८२	१८	धृत	धृत
८३	६	श्वशुरस्य	श्वशुरस्य
८४	२	बहति	बहति
८५	१	गुगलक	गुगलिक
८६	२	पूजा	पूजा
८७	४	करजो	करसो
८९	६	फन्नातापो	फन्नातापो
८९	२०	उपजैन	उपाजैन
९४	४	उबमाणेण	उबमाणेण
९४	२१	निदुअखरडि	निदुअखरडि
९५	१०	तत्त्ववेदिभि	तत्त्ववेदिभि
९८	१८	सम्भवत्तनी प्राप्ति	सम्भवत्तनी प्राप्ति
९९	१८	जिनेश्वरकी	जिनेश्वरकी
९९	३	छोनेया	छोनेया
९९	२०	भाषनासे	भावनास
१०१	४	गुरारिव	गुरोसि
१०२	६	पिताका	पिताका
१०३	१	भाजनके	भोजनक
१०५	२०	खामकी	खोभकी
१०६	८	हवी	हवी
१०७	११	दुखदगुराए	दुखदगुराए

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०७	१६	बाध	बोध
१०८	७	शुद्धमत	शुद्धा शुद्ध मत
१०८	२०	पुढरीकिणी	पुढरकिणा
११०	२	चरिण	चारिण
११०	९	उहाने	उहोन
११०	२३	फसा	फसा
११३	१३	कदाप	कदापि
११३	२०	आर	और
११४	१४	पताने	पितान
११५	१	मतान्ध	महात्म्य
११७	१०	प्रमाणर	प्रमाकर
११७	१६	रसस्वा	रसखा
११७	७	गर्मके	गभन
११९	१३	सह धुबम्	सह धुबम्
१२३	२	धरीके	वैरीके
१२५	९	अविवाहिता	अविवाहिता
१२६	१६	महोत्सव	दाहात्सव
१२७	८	कहा कि	कहा है कि
१२७	९	कयकट	कयकुट
१२८	७	साधुवृत्त	साधुवृत्त
१२९	१३	इति मदरात्र	मदरात्र

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२९	१३	धृणाति	धृणोति
१३०	९	विनश्यति	विनश्यन्ति
१३०	१०	निराधिभोगी	निम्बधिभागी
१३०	१२	निम्बद दृशि	निम्बददशि
१३०	१७	जिज्ञासु वुत्त	जिज्ञासुदत्त
१३०	१८	मोक्षपुरे	माष्टपुरे
१३०	२०	स्वप्नप्रेषु	घन स्वप्नप्रेषु
१३१	११	धरा	धरा
१३२	३	निराश्रय	निराश्रयो
१३३	१०	साधुवत्	साधव
१३६	१४	अगुप्तमे	अगुप्तमे
१४३	१	छाट	छाटे
१४५	२०	दिधापा	दिनाधा
१४६	१८	प्रद्युम्न	प्रद्युम्न
१४७	११	विद्याधर	विद्यधर
१४७	१६	बराट	बराट
१४९	७	आलसी	अलसु
१५१	६	परान्ता	पारपीडा
१५१	१४	दीनकेरवा	दीनकेरवा
१५३	१८	भारपट्टन	भारपट्टन
१५८	१३	दत्त	दत्त

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२९	७	घास	चार
१२९	१४	शीघ्रनामे	शीघ्रनामे
१६०	१६	मनुष्य	मनुष्य
१६२	४	पतरि	पत्रि
१६२	११	प्ररासनीय	प्ररासनीय
१६४	८	यह	यह
१६६	१०	व्यर्थ	व्यर्थ
१६६	१२	पिनागम	जिनागम
१६७	१४	मुपक्रमाणि	मुपक्रमण
१६८	१२	दुराभासप	दुरामासप
१६९	१०	विप्लिवा	विप्लवा
१६९	१३	सरसता	भरसता मय
१७०	२	भजे	भज
१७२	९	चारा	विचारा
१७८	१७	केवलएहि	केवलएगैहि
१७८	१८	इय	इह
१७८	१८	रघणा	रघणा
१७८	१९	अहरगढा	अहणेगढा
१७८	१९	सजुरा	विसजुरा
१७८	२०	बवएस	बएस
१७९	२१	हाना	होना

१८०	११	विशत्याधिक	विशत्याधिक
१८१	४	धोपूजै	धोपूजै
१८४	३	सुग्गे	सुग्गे
१८७	११	भगति	भगति
१८७	११	ही	हि
१९०	१७	नियम	नियम
१९०	१७	मुस्थि वा	मुस्थित दुस्थित वा
१९१	९	स्वेच्छावादी	स्वेच्छावादी
१९२	१	महात्म्य	माहात्म्य
१९४	७	विचार	विचार कर
१९८	१२	धर्म्यनि	धर्म्यति
२०१	६	बदा	बदा
२०३	३	महा	महा
२०५	४	धर्म	धर्म
२०८	३	मनीदिन	मनीदिन
२०८	४	कीनिवान्	कीनिवान्
२०८	१८	प्रबंध	प्रबंध
२०९	२०	भार	भार
२१३	१७	साधन	साधन
२१५	१८	उपगु	उपगु
२१६	१६	दुर्मूर्त	दुर्मूर्त

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२१८	१८	श्री ब्रिटिके पिछे ऐसा पाठ समजना 'इसके लिए मरी उपमा निर्गुण पुद्ग लके साथ न चले, जब सूरिन कहा के ते मनुष्यरूपेण भवन्ति काका' ये मनुष्यरूपसे काका है तब काफ़ी कहा क —	
२२०	४	कृताध्व	कृताध्व
२२१	१	दा	दा
२२२	३	भाज	भाज घन
२२२	४	कीर्तिर्व्यंश	कीर्तिर्व्यंश
२२२	८	कदाप	कदापि
२२८	१०	विह्वल्यो	विह्वल्यो
२३३	२२	याद्	वर्षा
२३४	५	दीनदीना	दीनदीना
२३५	९	विद्याप्रदण	विद्याप्रदण
२३६	५	नो	नो
२३८	१	हा	हो
२४१	१६	चतुर्भि शब्द	चतुर्भि शब्द
२४१	१६	२३४	२३६
२४३	११	घरसे	भरसे
२४३	२१	हाता	होता
२४५	१७	कार्यविचारक	कार्यविचारक

क्र.	वर्ग	वर्गनाम	वर्ग
२४३	२१	वर्ग ११	वर्ग ११
२४४	१	वर्ग १	वर्ग १
२४५	१०	वर्ग १०	वर्ग १०
२४६	११	वर्ग ११	वर्ग ११
२४७	२०	वर्ग २०	वर्ग २०
२४८	१०	वर्ग १०	वर्ग १०
२४९	१०	वर्ग १०	वर्ग १०
२५०	१	वर्ग १	वर्ग १
२५१	२०	वर्ग २०	वर्ग २०
२५२	२०	वर्ग २०	वर्ग २०
२५३	११	वर्ग ११	वर्ग ११
२५४	११	वर्ग ११	वर्ग ११
२५५	१०	वर्ग १०	वर्ग १०
२५६	११	वर्ग ११	वर्ग ११
२५७	१०	वर्ग १०	वर्ग १०
२५८	१	वर्ग १	वर्ग १
२५९	१	वर्ग १	वर्ग १
२६०	१	वर्ग १	वर्ग १
२६१	१	वर्ग १	वर्ग १
२६२	१	वर्ग १	वर्ग १
२६३	११	वर्ग ११	वर्ग ११
२६४	११	वर्ग ११	वर्ग ११
२६५	१	वर्ग १	वर्ग १

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२७१	९	सम्ब	सत्त्व
२७३	१६	रूप में	रूप में
२७४	११	नरवक्षत	नरवक्षत
२७५	४	जघन्य	जघन्य
२७६	१५	गणिकाके	गणिकाके
२७७	१९	हुट	हुट
२७८	७	धर्म	धर्म
२७९	१४	वे और विशेष	और विशेष
२८०	१७	अवती	अती
२८१	९	सुप्रानदीक	क्षप्रानदीके
२८२	१४	तीर्थ'वारो	तीर्थ'करा
२८३	१५	निप्रथमा	निप्रथमा
२८४	१८	अर्न'द्वयान	अर्न'द्वयान
२८५	१२	तिन्निमआ	तिन्निमया
२८६	१३	य शा	पशा
२८७	१७	ग.गामिदत्तो	ग.ओमिदत्तो
२८८	११	मकरध्वज	मकरध्वज
२८९	१६	प्रम'य	प्रम'य
२९०	२०	अपत्ति	आपत्ति
२९१	८	बाग्वार	बाग्वार
२९२	९	पथरकी	पथरकी

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८३	१८	अव	अय
२८४	५	बल बस मे	बजे जायगे
२८७	२०	आसिष्ट	आकृष्ट
२८७	१७	नामाहित	नामाहित
२८८	१५	मग्नबलसे	मग्नबलसे
२८८	२३	हाथ	साथ
२९०	९	तपेतामहि	तपेतामहि
२९३	५	मिथनन्द	मिथानन्द
२९४	४	तदनिहे	तदानेहे
२९६	९	बोढरास्त भस्य	सप्तदशस्त भस्य
२९७	४	आतिदश	अतिदश
२९७	६	बाहुबलीका	बाहुबलीका
२९७	१८	करेगे	बसा करेगे
२९८	१	छे-छे	बड
२९८	६	एगुस्तद	एगुस्तद
२९८	६	गुस्तद	गुस्तद
३०१	१	विद्या	विद्या
३०३	१	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण
३०३	१३	बाहुबलिका	बाहुबलिका
३०३	२०	मुच्छिन्नप्राय	मुच्छिन्नप्राय
३०४	२४	वनन	वनन

शृङ्खला	पंक्ति	अनुसूचित	शुद्ध
२०८	१७	छन्द	छन्द
२०९	४	स्यन्दि	स्यन्दि
२०९	१२	षोडशसंभक्त्य	षोडशसंभक्त्य
२१०	४	मातापिता	मातापिता
३१०	११	महामह	महामह,
२१०	१४	जयमुन्दरी	जयमुन्दरी
२१४	१	मान	मान
२१८	१६	प्रथम	प्रथम
२१९	८	शामानैर	शोभो नैव
२२७	१५	जन	जैन
२२८	७	षोडशसंभक्त्य	षोडशसंभक्त्य
२२८	११	धुतल	रुधुल
२३०	१८	महामह	महामह
२३५	५	छन्द	छन्द
३३८	२०	वह	वहोर
३४०	१४	लाग	लाग
३४०	१७	हृदय	हृदय
३४१	४	दो	दो
३४३	१	मे	मे
३४६	२	लागु	लागु
२४६	४	लोपापद	लोपापद ^{८४}

पृष्ठ	पंक्ति	अष्टाद	शुद्ध
३५०	६	अमित	भ्रमणा
३५०	७	सावनेमें	सहाणीमें
३५३	३	रनिद्रा	स्वनि दा
३५६	२	गिन कर	बिना गिन कर
३५७	१०	पारसी	पेरसी
३६२	६	बाया	किया
३६७	१७	शाभ	शीघ्र
३६७	■	बायात्मर्गमें	बायात्मर्गमें
३६७	१५	,	"
३६८	२	उद्विस्तानि	उद्विस्तानि
३६८	६	मध्ययन	मध्ययन
३६८	१३	पचपछाणके	पचपछाणके
३७०	१४	सके	सके ■
३७१	१६	हा गया है	हो गया है
३७२	२२	दा	दा
३७४	११	इने	इमने
३७४	१६	मं	हैं
३७५	२०	धष्टिने	नेष्टिने
३७६	१४	राजगृह	राजगृह चला
३७७	१०	दिखा घटे	दिखा पर घट
३८०	५	घनद	

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३८०	१५	प्रहण	प्रण
३८२	७	धनदत्ता	धनदत्ता
३८३	२३	बह	बहाणराजने
३८४	८	निकल	भक्षणकर
३८४	१०	बना	बैसा
३८४	१४	मरिछत	मूर्च्छित
३८४	१८	मगीघर	धगीघर
३८४	१९	मरयादर	मत्स्यादर
३८५	३	हागा	होगा
३८६	३	मत्स्यादर	मरयादर
३८६	११	स्वाभी	स्वामी
३८९	२१	प्रबध	प्रबध ॥२५०॥
३९०	४	महात्म्य	माहात्म्य
३९०	७	,	,
३९०	१८	विचार	विचार
३९१	६	दुष्पणिहाण	दुष्पणिहाण
३९१	७	दत्तार	दत्तार
३९१	६	दु त्रिणिधान	दुष्पणिधान
३९१	१४	कसे	कैसा
३९१	१५	बहो	हो नह
३९१	१६	होती	हो ता

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	उद्भूत
३९३	४	दरा	सो
३९४	७	अभाण	अभाणा
३९४	१३	होना	होता
३९४	१६	निजनाणु	निभाणु
३९५	१४	कर रह	कर रहा
३९५	१०	व्यादि	व्याधि
३९६	९	गाइत	झालत
३९६	१२	महोत्सव	महोत्सव
३९७	७	मिथ्या	मिथ्या
३९७	१२	अन्त कारणरपी	अन्त कारणरपी
३९७	१४	त्याग	त्याग
३९८	५	दुर्भेद्य	दुर्भेद्य
३९८	१५	नर्यके	सूर्यके
३९९	४	शून्यघरके	शून्यघरके
४००	९	बलकर	बल कर
४००	१२	अष्टि	भेष्टि
४००	१५	कादश्या	कादश्या
४००	१६	एकादशवि	एकादशमि
४००	२१	यकवार	एक बार
४०१	५	शोर बल	शोर बकेर
४०२	४	ग्यारह	ग्यारह

पृष्ठ.	पङ्क्ति	मशुद्ध	शुद्ध
४०३	३	धर	घर
४०३	१०	भा	मी
४०४	४	षोडशस्तमस्य	सप्तदशस्तमस्य
४०५	६	अपाठा	आपाठा
४०५	१८	आग्रह	भाग्रह
४०६	११	प्ररित	प्रेरित
४०७	६	रक्षेयु	रक्षेयु*
४०७	१६	शातीश्व	शालिश्व
४१०	४	भवात्	भवत्
४१०	५	बाधते	बाधते
४१०	८	अथ सु	अथ सुजको
४११	१६	गुप्ता	गुप्ता
४१३	१८	कथनानुसार	कथनानुसार
४१४	५	किरित	किरसे
४१४	८	किया	किया
४१५	५	पत्य	पेत्य
४१५	११	चेत्लुप्यति	चेत्लुप्यति
४१६	४	बहुधा	बहुधा
४१६	१६	मिथ्यात्व	मिथ्यात्व
४२०	११	इनपकार	इस पकार
४२०	१७	जसे	जैसे

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४२१	१६	त बील	त बील
४२२	४	तिअवरणाण	निअवरणाण
४२४	५	अधर्मकी	अधर्मकी
४२५	८	कुत क	कुत ^१
४२४	२२	अजरमें	अजीयमें
४२६	१८	जागया	जायगा
४३०	१	साधुजा	साधु
४३०	४	गाढ़कर	ढालकर
४३०	१५	नियानु	नियाना
४३१	१	हानेपर	होनेपर
४३१	५	वधुसो	वधुसा
४३१	६	बोदरास्त भस्य	सप्तदशस्तभस्य
४३२	१२	यहा	यहाँ
४३३	११	शरीरको	शरीरके
४३३	१३	काश्यगात्री	काश्यपगौत्री
४४०	३	नरयधीमखली	नस्यधीमखली
४४०	४	भवोघेषु	भरीपधु
४४१	१६	राज्यगदी	राज्यगादी
४४२	८	झोषसे	झाधसे
४४२	१०	भस्मीवूत	भस्मीभूत
४४३	११	भत्स्य	भत्स्य

पृष्ठ	पंक्ति	अनुच्छेद	शुद्ध
४४५	८	उदङ्	खोज
४४७	७	पञ्चदशस्य भस्य	सप्तदशस्य भस्य
४४८	६	तथा	तथा
४४८	१५	सय	सय
४५४	२१	रहित	रहित
४५७	४	जघा	जैमा
४५८	७	भक्तिभांति	भक्तिभांति
४५८	२१	सप्तदशस्य भस्य	अष्टादशस्य भस्य
४६४	११	वास	वाह
४६४	१६	सारिम	मरिछ
४६५	१५	नहा	नही
४६८	२०	कालयथर्या	कालयोधरा
४६५	२०	विचीरस्य	विचारस्य
४६६	२०	कृतम	कृतम
४६७	१३	महात	मह ति
४६७	१७	कृतम तथा	कृतमनय
४६८	१६	सप्तदश	अष्टादश
४७१	१	महा	नही
४७२	१५	चाहिवे	चाहिय
४७३	४	औद	और
४७५	१४	नव	नैव

क्र	पङ्क्ति	अनुवृत्त	शुद्ध
४३६	१७	अद्वि	अद्वि
४३७	२२	द्वि	द्वि
४३८	२२	द्वि	द्वि
४३९	६	द्वि	द्वि
४४०	१३	द्वि	द्वि
४४१	१०	द्वि	द्वि
४४२	४	द्वि	द्वि
४४३	८	द्वि	द्वि
४४४	२१	द्वि	द्वि
४४५	२३	द्वि	द्वि
४४६	८	द्वि	द्वि
४४७	२	द्वि	द्वि
४४८	४	द्वि	द्वि
४४९	६	द्वि	द्वि
४५०	२२	द्वि	द्वि
४५१	३	द्वि	द्वि
४५२	२१	द्वि	द्वि
४५३	७	द्वि	द्वि
४५४	१४	द्वि	द्वि
४५५	२३	द्वि	द्वि
४५६	३	द्वि	द्वि

પૃષ્ઠ	પૃષ્ઠિકા	મંથુદ	શુદ્ધ
૪૯૩	૨	ઉત્તરપદ્યન	ઉત્તરપદ્યન
૪૯૩	૧૫	સ્થાનાંગ	સ્થાનાંગ
૪૯૪	૧૬	ધરક	ધરક
૪૯૬	૧૮	મવય	મવમે
૪૯૭	૪	અધિકા	અધિકા
૪૯૭	૭	મદ્યમાવામ	મદ્યમાવામે
૪૯૭	૧૯	વદે વદ	વદે વદ
૪૯૪	૧૯	દેવ	દેવ
૪૯૫	૮	આનુભવિ	આનુભવ
૪૯૮	૬	અભિગ્રહ	અભિગ્રહ
૪૯૮	૧૫	ગુરુની	ગુરુની
૪૯૮	૨૨	વદ	વદે
૪૯૭	૨૧	મ્તી લાહમાગળા	મ્તી લાહમાગળા
૪૯૧	૭	જન	જન
૪૯૧	૧૩	સપ્તદશ	અઘાદશ
૪૯૨	૩	આવર્ય	આવર્યક
૪૯૩	૧૫	સ્થાનાંગ	સ્થાનાંગ
૪૯૫	૧૬	ધરક	ધરકે
૪૯૭	૧૦	સાધુમાર્ગ	સાધુમાર્ગ
૪૯૮	૧૧	આમોઝ	આમોઝ
૪૯૮	૧૪	અસરિકન	અસરિક

କ୍ରମ	ବର୍ଷ	ପ୍ରାପ୍ତ	ପ୍ରାପ୍ତ
୪୫୫	୨	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୫୬	୩	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୫୭	୪	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୫୮	୫	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୫୯	୬	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୦	୭	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୧	୮	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୨	୯	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୩	୧୦	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୪	୧୧	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୫	୧୨	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୬	୧୩	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୭	୧୪	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୮	୧୫	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୬୯	୧୬	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୦	୧୭	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୧	୧୮	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୨	୧୯	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୩	୨୦	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୪	୨୧	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୫	୨୨	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୬	୨୩	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୭	୨୪	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୮	୨୫	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୭୯	୨୬	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୦	୨୭	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୧	୨୮	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୨	୨୯	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୩	୩୦	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୪	୩୧	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୫	୩୨	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୬	୩୩	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୭	୩୪	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୮	୩୫	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୮୯	୩୬	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୦	୩୭	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୧	୩୮	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୨	୩୯	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୩	୪୦	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୪	୪୧	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୫	୪୨	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୬	୪୩	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୭	୪୪	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୮	୪୫	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୪୯୯	୪୬	୫୫୫୫	୫୫୫୫
୫୦୦	୪୭	୫୫୫୫	୫୫୫୫

पृष्ठ	पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
५१४	११	छत्रमध्य	छत्रमध्य
५१५	५	खोलती	चकलती
५१५	१५	आप्तु	अपितु
५१५	२०	करना	करज्ञा
५१५	२४	व्यवहारसे	व्यवहारम
५१६	१५	विधिसे	विधिसे
५१९	२०	बुज	कुछ
५१९	२३	विद्यन् अंकि	विद्यागोत्रे तु
५२१	६	इमलिय जीव	इमनिय जीव, अनीद, मानीव ऐ सीतीन राशी जिद्ध हृद्, इम
५२३	१०	भाणी	भाणी
५२६	१८	औद	गौर
५२७	४	द्वेष	द्वेष
५२७	१७	पृथ्वी पृथ्वी	पृथ्वी
५२७	२१	मगभत	महाभूत
५२८	■	देखकर	ढंकर
५२८	१४	राही	राशी

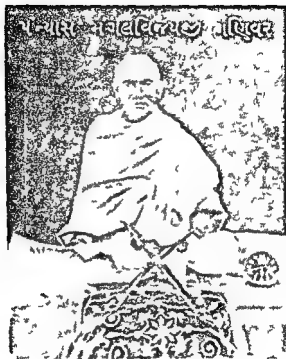
पूज्यपाद प्रातः स्मरणाय १०८८ श्री नीतिमूरी चरजी ॥ साहेब

शान्तौ च द्रमम गुणौ रविशमः छा नौ धरिप्रोसम ,
 सत्ये धमसम भुतौ गुरुसम धैर्ये हिमाद्रे सम ।
 धर्माचारविचारचारुनिपुण शाश्वन्मधम रत
 माऽथ नीतिमूरीचरो गणवति पाशस्सगपायत ॥

वदे त भवनारख गुणनिर्गि कारुण्यरत्नाकरम्,
 स्याद्वाशक्तिरास्मुगात्रलघर ज्ञानविद्यालकनम् ।
 पञ्चाचारविगुदसयमधर द्याने च मम मदा,
 शान्त श्रीगुरुहृदयसूरिमवनो मविप्रचुडामणिम् ।

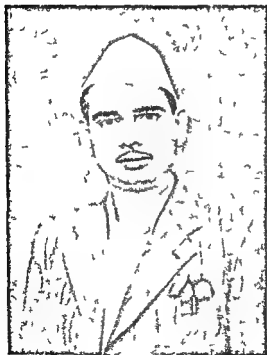

वदे स भवभारक गुणनिधि काण्ड्यान्नाकरम्,
 स्याद्वादान्वितवाक्मुग्धजनघर ज्ञानविशालकनम् ।
 पञ्चावारविगुहस्यमघर दयान ॥ मम मदा
 शान भीगुहपमूरिमवनो मविप्रगुडामणिम् ।

પન્ચાસ મંગલવિનયજી ગણિવર

गुप्तदानेश्वरी अष्टिप्र
बाबुलाल गिलोकचदजी
पादरली

श्री उपदेश प्रासाद भाषान्तर

भाग ८

स्थान १५

व्याख्यान २११

जुहार करनेका स्वरूप

“वर्षक आरभमें जुहार करने की पद्धति की उत्पत्ति”

अयोऽन्यजनजोत्कारा भरति प्रतिपत्यगे ।

तत्स्वरूप तदा पृष्ट पुनर्जगाद साधुप ॥१॥

भावार्थ — पड़वा के दिन प्रातः काल को जो लोग परस्पर जुहार करते हैं उसका स्वरूप राधाके पूछने पर गुरु महाराज ने बतलाया कि —

हे सप्रति राधा ! परस्पर जुहार करने का यह कारण है कि गौतम गणधर को अमावस्या (दीपावली) की रात्रिके अन्तिम भागमें केवलज्ञान प्राप्त हुआ । अतः प्रातः कालमें नये राजाके सिंहासनारूढ़ होने के सहस्र सय गणधर वहाँ आकर उनकी वन्दना करने लगे । उसी समयसे प्रणाम करने की यह प्रथा प्रचलित हुई है । इसका दूसरा कारण यह है

कि प्राचीनकालमें श्रवती नगरीमें धर्म नामक राजा राज्य करता था । उस के नमूचि नामक प्रधान था । एक दिन उस नगरमें मुनिसुव्रत स्वामीके शिष्य श्री सुव्रतसूरि पधारे । उनसे वदन करने के लिये श्री धर्मराजा अपने प्रधान नमूचि को साथ लेकर गया । देशना के समय उस सचीवने यह प्रश्न किया कि “ यह सम्पूर्ण त्रिष्व स्वप्नरत है, जीव के नाश होने पर सब नाश हो जाता है, जीव परलोकमें किसी गति को प्राप्त नहीं करता, अर्थात् जीव तो इस पंचभूत के पीछे ही नाम है और परलोक नहीं है ? ” इस प्रश्न अपने मन को स्थापन करने वाले सचीव को सूरि के शिष्यने धाममें परास्त कर दिया । इस पर क्रोध के बशीभूत हो रात्रि के समय हाथम तलवार ले वह मचाव उन मुनि के प्राण लेने की अभिलाषासे उन के समीप गया । वहां शामन देवीने उसे मन भिन कर दिया । प्रातःकाल जब राजा आदिन उसे वही चित्र म आलेखितता देखा तो राजाने शासनदेवी तथा गुरु से क्षमा याचना कर उसे मुक्त कराया । पुराणामियों ने उसे प्रहृत धिकारा अतः वो लज्जित हो नगरसे निकल भटकना भटकना हस्तिनापुर नगरमें पहुँचा । उस नगरमें पद्मोत्तर नामक राजा राज्य करता था । उसके उत्तम शीलसे सुरोभित ज्वालादेवी नामक पट्टरानी तथा विष्णुकुमार व महापद्म नामक दो पुत्र थे । राजाने विष्णुकुमारको राज्य पद तथा छोटे पुत्र को युवराज्यपद दिया ।

नमूचि प्रधान जसकी कलकुशामता युवराजको दिखाई, जिससे प्रसन्न होकर उसको अपना प्रधान पद दिया, एव धार उम नमूचिन सिहरथ नामक बड़े योद्धाको जीता, जिससे युवराजन प्रसन्न होकर उसे एक शरदान दिया । नमूचिने यह शरदान उसके पास ही धरोहररूपसे रख छोड़ा । पर दिन ज्वालादेरीन हर्षित होकर रथयात्रा करनेकी अभिलाषासे सुबण और रत्नोसे शोभित एक जैनगथ मैयार कराया, उम्मी समय जसकी शोकने भी इषाने प्रेरित हो एक प्रहसरय बनाया जब वह लेना रथ माग म आमने-सामने मिले तो उन दोनोंर बीच वाद विवाद छिड़ गया । जना पक्षाने मे कोई भी रथ खिचन वाल पुरुष दूसरे रथकी मार्ग बंद कर आग नहीं बंद । अतः कलश विभूतिर लिये राजाने दोनों रथारों वापस लौटा दिये । इस पर महापद्म इसमे उसकी माताया अपमान हुआ समझ उसने मनर्म अत्यन्त दुःखी होकर परदेश चला गया । यहां अनुक्रमसे चक्रवर्ती योग्य समृद्धि प्राप्त कर वापस उसका जन्मभूमिकी लौटा बसने पिताने बड़े उत्सवसे साथ उसका नगरमें प्रवेश कराया । तत्पश्चात् बत्तीस हजार राजाओंन बारह वर्ष तक महापद्मका राज्याभिषेक किया ।

राज्याभिषेकके पश्चात् पश्चोत्तर राजा विष्णुकुमार सहित सुत्रताचार्यके पास दीक्षाग्रहण कर स्वर्ग सिधारा । विष्णुकुमार को छ हजार वर्ष पर्यन्त सीध तप करनेसे वैश्वियादिक अनेक सन्धिसे प्राप्त हुई ।

महापद्म राजाने उसकी माताका खयालका मनोरथ बड़े उत्सव के साथ पूर्ण किया। तथा उसके पापका नाश करने के लिए माताके कथानुसार समग्र पृथ्वीको विनेश्वरोंके चैत्योंसे विभूषित किया।

एकबार जब सुप्रताचार्य हस्तिनापुरमें अनक साधुओं सहित चातुर्मासका अधिग्रह धारण कर रहे तब अपने पूर्ववै बैरका स्मरण कर नमुचिने चक्रवर्ती राजासे अपने धरोहर वरदानकी याचना की कि, “हे राजन्! कार्तिक मासकी पूणिमा पर्यन्त मुझे छ खड्क का राज्य भोगने दीजिये।” राजाने वचन दध होनेसे उसे अपना सम्पूर्ण राज्य सौंप दिया और स्वयं उस अवधितक अन्तपुरमें रहे।

सर्व धर्मका द्वेषी नमुचि निरशुरापनसे छ खड्क का राज्य करने लगा। समग्र पृथ्वीका नमुचि नया राजा होने से सर्व राजाओंन उसे भेटे दे दे कर उसकी आज्ञाको अगीकार किया। सत्पञ्चात् नमुचिने जीव हिंसायुक्त यज्ञ आरंभ किया। सर्व ब्राह्मणों ने उसे आशिर्वाद दे दे कर उसके यज्ञ कर्मकी भूरी मूरी प्रशंसा की, उस समय उसने सुप्रताचार्यको बुलाकर कहा की ‘तुम मुझे के अतिरिक्त अन्य सर्व वैषधारी और ब्राह्मण चक्रवर्ती तथा यज्ञरूप धर्म कर्ता जानकर नमस्कार और प्रशंसा करते हे किन्तु तुम ऐसा नहीं करते, सो क्या तुम मुझसे भी बढ़ कर हो? अत मेरी पृथ्वीमें कोई भी साधु न रहने पावे। यदि मेरी पृथ्वी में कोई साधु सात दिनसे अधिक रह गया तो मैं उसको मार डालुंगा, जिसके लिए मुझे कोई दुष्ण मत देना।” यह सुनकर

नगरवासियोंने उसे बहुत नम्र वचनों से समझाया, किन्तु उमने अपना आग्रह नहीं छोड़ा। ईमपर आचार्य महाराजने विचार किया कि, “ईमका राज्य तो सर्व स्थल पर है, फिर हम वर्षाकालमें मात दिनकी अवधि में कहा जाये ?” ऐसा विचार कर उन्होंने अथ साधुओं से पूछा कि, “क्या आप में कोई ऐसी लक्षि वाला है कि जो मेरु पर्वत के शिखर पर रहने वाले विष्णुकुमार मुनिसे यहां घुलावे ?” एक शिष्यने अपनेमें ऐसी शक्ति होना बतलाया। गुरु आज्ञा ले मेरु पर्वत पर गया। विष्णुकुमार मुनिने जब चोमामा मे उससे ईम प्रकार अकस्मान् आनेका कारण पूछा तो उसने यथार्थ रूपसे सर्व वृत्तान्त बतलाया। फिर विष्णु-मुनि उस साधुके साथ नमुषि की सभा में आये जहाँ नमुषिने मित्रा अथ मय राजाओंने उसकी वन्दना की। वहा विष्णु मुनिने नमुषि राजा से कहा कि, “हे राजन् ! एक स्थान पर चोमामेमें रहने के अभिग्रह वाले मुनि ईस समय कहा जायेगे ? अतः उनसे रहने के लिए कुछ भूमि दीजिये ।” नमुषिने तीन कदम पृथ्वी देनेका वचन दिया। यह सुन क्रोधित हो विष्णुमुनिने वैश्वी लक्षिसे लाख योजन प्रमाण शरिर बना एक पैर पूर्व दिशाकी जम्बूद्वीपकी भूमि पर और दूसरा पैर पश्चिम दिशाकी भूमि पर रखकर कहा कि, “हे पापि ! अब तीसरा पैर रखने की जगह कहा बतलाता है ?” यह सुन मयध्रान्त हो नमुषि मौन हो जब खड़ा रह गया तो विष्णुमुनिने तीसरा पैर उसकी पृष्ठ पर

रक्खा जिससे जैसे त्रिभिन्नमने बली राजाको पातालमें पहुँचा दिया था, उसी प्रकारको नमुचि भी ^१द्रव्यसे तथा भावसे पाताल में गया। उस समय पर्वत भी कपायमान हो गये प्रह भयभीत हो गये, और इन्द्रादिक देवता भी 'यह क्या हो गया ?' ऐसा देख सभ्रान्त हो गये। फिर अवधि द्वारा ईसका कारण जानकर ई-द्रने विष्णु मुनिके क्रोधको शान्त करने के लिए सगीत जानने वाले गवर्वा के भेजा, जिन्होंने मुनिके कर्ण समिप अमृतमण्ड गीत नृत्य आरम्भ किया, जिससे मुनिकी कोपान्नि शांत हुई और वे अपने मूलरूपमें आ गये। महापद्म चक्रवर्त्तनने भी सज्जीत हो नमस्कार किया जिसको मुनि ने उवाच किया कि, "तेरे राज्य करते हुए भी यदि शासन में ऐसी हीनता व कष्ट हों तो फिर अन्य शुद्र राजाओं के राज्यमें ऐसा हो तो उसमें उनका क्या दोष है ?" आदि चक्रवर्त्तन को उपदेश देकर आचार्यके समक्ष जा यथार्थ वार्ता सुना, आलोचना कर, प्रायश्चित लेकर प्रतिव्रमण किया। ईस स्थान पर शासनकी भक्ति के लिए उन्होंने यह कार्य किया है अतः उनका इसमें कोई दोष नहीं है, तिस पर भी सञ्ज्ञाय ध्यानादिकमें किञ्चित् ^२मृशत्व और विभाव प्रसागत्व^३ होने से उन्होंने गुरु के समक्ष इर्यापाधिक पटिकमया द्वारा

१ द्रव्य से शरीर पाताल में समा गया भावसे मृत्यु को प्राप्त कर सातवें नरकमें गया।

२, किसी वस्तुय ध्यानादिकमें हानि माना ३ विभाव दशाका प्रमग आ उपस्थित होना।

आलोचना की, और अन्तमें विष्णुमुनि ने मोक्ष गति प्राप्त की ।

इस प्रकार महाव्रथात शांति हो जाने पर उसे पुन जन्म और चैतना प्राप्त हुआ हो उस प्रकार से सर्व मनुष्या ने शुभ वस्त्र अन्नपान आदि ग्रहण किये और परस्पर जुहार किया इसीसे प्रति वर्ष मनुष्य पङ्क्ति के निम्न उत्तम वस्त्र, अन्न, पान, जुहार और घरकी शोभा आदि महोत्सव करते हैं ।

जो साधुओंकी निन्दा करते हैं वे मनुष्य होते हुए भी पशु तुल्य हैं इसकी प्रसिद्धि के लिए राजाने घर घर गोहिसा कराया । अभी भी मारवाड आदिम गोबरका गोहिसा किया जाता है “ जुहार करनेके दिन प्रथम गणधर गौतमस्वामीने श्री वीतराग शब्द के अर्थ को त्रिचारते हुए पैवठ ज्ञान रूप लक्ष्मी को, जिनेन्द्रशासन के राज्य को, और गुणके समूहकी शक्तिको प्राप्त की थी । ”

॥ इत्यब्ददिन परिमितोपदेश प्रासादवृत्तौ पञ्च
दशमन्तमस्य विंशतण्कादशतम सर्वथ ॥

१ “ गोहिसा ” क्या है यह कुछ समझ में नहीं आता है ।

व्याख्यान २१२

पूजा की विधि

निश्चयाद्भव्यजीवेन पूजा कार्या जिनेशितुः ।

दमयन्त्येन कल्याण-सुखमवति दायिनी ॥१॥

भावार्थ - “धन्य प्राणियो को दमयती सदृश कल्याण
एव सुख सम्पत्ति को देने वाली जिनेश्वर की पूजा अवश्य
करनी चाहिये ।”

दमयन्ती की कथा

फोसला नगरी में निपद्य नामक राजा था । उसकी
नल और कुंजर नामक दो पुत्र थे । उसी समय विदर्भ
देशमें भीम नामक राजा था, जिसके दमयन्ती नामक एक
पुत्री थी । जिस के सत्र अंग सुन्दर थे और वह समग्र
कलाओं में कुशल थी । जब वो पुत्र अठारह वर्षकी हुई
तो भीम राजाने पुत्री के योग्य घर तलाश करने की अभिलाषा
से स्वयंवर रखा । जहाँ नल और कुंजर सहित निपद्य आदि
अनेकों राजा गये । उस स्वयंवर में अपनी दाम्नी द्वारा किए
वर्णन सहित दमयन्तिने नलने गलेमें धरमाला आरोपण
की । शुभ दिन को पाणिग्रहण के उत्सवमें भीम राजाने नल
को हाथी, घोड़े, रथ, रत्न आदि अनेक वस्तुये भेंट दी ।
कुछ दिन बर्हा रह पुत्रों और पुत्रवधू सहित जब निपद्य

राजा वापस कोसलानगरी को लौटा तो भीम राजा भी अपनी पुत्री को शिक्षा देने के लिए कुछ दूर जा उसे विदा करा वापस लौट आया ।

मार्ग चलते जाते वे एक सधन वनमें पहुँचे तो सूर्यअस्त हो गया था, घोर अंधकार के कारण मार्ग का दिखना तक बन्द हो गया, जिससे उनकी सैना धार-धार पग-पग पर पथ भ्रष्ट होकर अत्यन्त दुःख का अनुभव करने लगी । उस समय दमयन्तीने अपने मस्तक को पाछे अंग-भागसे टोके स्त्राग्धात्रिज तिलक को प्रदर्शित किया, जिस के प्रकाश के तेज में उस जम्पनी ने समीप यता प्रतिमा धारण कर छेडे हुए एक मुनि को देखा । उस साधुके शरीरके साथ बड़ा एक मशो-मस्त हाथी उसकी मुट्ठी घिस रहा था । जिससे हाथीका मूँद साधुके शरीरके चिपक गया था व उस के गन्ध से ओर धोर गुन्गारित करते हुए जम निस्पृह मुनिको पीडा पहुँचा रहे थे । इस प्रकार मुनिके स्वरूपको देख निपट राजा आदि सब अपने बाहनों से उतर कर उस मुनिको नमस्कार करने लगे । उनकी धर्म-दर्शना सुन कर उन्होंने प्रश्न किया कि, “हे स्वामी ! दमयन्ती के कपाल से छद्म कैसे प्रगट हुआ ?” इस पर मुनिने समस्त पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाया कि “पूर्वजन्ममें इसने पाचसो जात्रिल किया थे, धात्रि तीर्थस्नान श्री शक्तिनाथजी पूजा की थी, तब की समर्पण पर विधिपूर्वक स्थापन किया था और चोवीस तीर्थ-करो के धालस्यल पर रत्ननडित सुवर्ण के तिल कराके

बढ़ाये थे, उस पुण्य के प्रभाव से इस ध्व मे चमके धाल
स्थल म तिलक के आकार का एक सूर्य के खड सट्टा स्वा-
भाविक उगोत हो गया है ।”

इस प्रकार अमृतमय वाणी मुन हर्षित हो निपद्य
अपने नगर को चले आये । वहा निपद्य राजा नलरा राज्या
भिषेक कर, स्वय दीक्षा ग्रहण कर, स्वर्ग सिधायी और
नलराजा अनुक्रमसे तीन खडका राजा बना ।

अब उसरा राज्य हथे पाने की इच्छा से कुबर सदैव
उसके छिद्र दृढने लगा । नल भी भाइको साथ जुआ खेलते
खेलते अनुक्रम से प्रयोगसे नल राजा अपनी स्त्रीको भी
जुग्मे हार गया । इस पर कुबरने आनन्दित होकर कहा
कि, ‘ हे भाइ ! अब पृथ्वी और अपनी स्त्री का त्याग कर ।’
तब नल मात्र एक ही वस्त्र धारण कर कोसला नगरी मे
अरेला चल दिया । नगर के लोगों तथा प्रधानाने कुबरसे
प्रार्थना कर दमयन्ती को भी उसके साथ भेजा । वे स्त्री
पुरुष चलते चलते एक बडे अरण्य में पहुचे । मध्याह्न समय
मे फलो का आहार किया व रात्रिमे किसी लतागृहमें
जा रात्रि निर्गमन की राजा नलने स्त्री को प्रवासमे महा
बधनरुप समझ उसको सोती हुई छोड़कर चले जाने की
इच्छा से नेत्रोंमे पानी भर, हाथ म छुरी ले अपने खून
से उसके वस्त्र को छोर पर लिखा कि, “ हे प्रिया ! यहा
से वटवृक्षकी ओर कुवितपुर जाने का मार्ग है, और

दाहिनी ओर पलारा के वृक्ष के समीप होकर कोसना नगरी जाने का मार्ग है इस लिये जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चलि जाना, मैं इस स्थिति में अत्यन्त लज्जीन होता हूँ अतः तुझे यहाँ ही छोड़कर जा रहा हूँ।”

उपरोक्त विवरण लिख दमयन्ती को अचेली सोती छोड़ जब राधा नल आने बढ़ा तो प्रत काल में समीपवर्ती भाग में उसने अपने चारों ओर दायानल जलती देखी। उसमें होने वाले अनक प्राणियों के आश्रय में तमने मनुष्य बाणी मुनि कि, “हूँ इन्द्रावु कुल में गुरुद्वार नल। मेरी रक्षा कर, रक्षा कर।” यह सुन इधर उधर दृष्टिगत करने पर तमने एक लताकुण्ड में सर्प का देखकर कहा कि, “हे सर्पराज! आप मेरे नाम तथा मनुष्य भाषा को कैसे जानते हैं?” उसने उत्तर दिया कि, “पुरुष के सहाय से जानता हूँ अतः मेरी रक्षा कर, रक्षा कर।” नलने जब उसे वहाँ से खींच कर बाहर निशाला तो उस वृक्ष में सर्पने उसे तुरन्त ही दस लिया। उस के विष के व्याप्त होने से जब उस का शरीर पुचड़ा हो गया तो वह रोहित होकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। जिसे सुन सर्प बोला कि, “हूँ पुत्र! मैं तेरा पिता हूँ। मैंने माया द्वारा तुझे सदाया है। मैं प्रसन्न दृष्टिकोसे तेरे स्नेह से प्रेरित होकर यहाँ आया हूँ। हे पुत्र! तुझे अभी भरवाध का रास्य भोगना अवशेष है अतः तू यह भीकल और कहिया ग्रहण कर। भीकल से भव। जब तू कल निकाले, मेगा

य कहियेमे से अलंकार निकाल कर धारण करेगा तब तब तू अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होगा ।” ऐसे वचन कह कर तथा नल द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उसे सुसुमारपुरी पास उसी समय रख वह सर्प अदृश्य हो गया ।

जब नल राजा सुसुमारपुरी आया तब वहाँ एक मदनोन्मत्त हाथी बड़ा भारी उग्रव भया प्रजा का सहार कर रहा था । उस हाथी को कोई बश में न कर सका जिस को रघुछिसे बश में कर उसके स्थान पर बाँध नल नगरवासियों सहित दधिपण राजाके पास गया । राजाने उस कुबडेका यथायोग्य आदर-सत्कार कर उसके बश आदि का हाल पूछा कुबडेन कहा की, “मैं राजा नल का रसोइया हूँ और सूर्यपार रसगती जा रहा हूँ । नल राजा धूतमें सर्पस्व हार कर अपनी स्त्री सहित वहीँ चला गया इसलिये मैं यहाँ आया हूँ ।” यह सुन दधिपण राजाने शोकानुर हो नलराजाका प्रेत कार्य किया और कुबडे को अपने पास रख लिया ।

एक दिन उपवनकी शोभा देखने को निकले हुए कुबडे को एक ब्राह्मण ने आकर सगीत में इस प्रकार दो श्लोक कहे कि -

अनार्याणामलज्जाना, दुर्बुद्धीना हतात्मना ।

रेखा मन्ये नलस्येव, यः सुप्तामत्यजत्रिया ॥१॥

त्रिभ्याम्य वल्लभा स्निग्धा, सुप्तामेकारिणीं चने,
त्यक्तुकामोपि जात किं, तत्रैव हि न भस्ममात् ॥२॥

“जा नन राजाके सदरा माती हुई छोड़ो त्याग दता है उस प्राणिको अनार्थ पुरुषो म, निर्लज्ज म, और आत्म-घ में प्रथम रेखा समान समझना चाहिये। स्नेहपात्रि प्रियाको त्रिभाम दिला, रोदितकर, वनर्म अकम्पी सोती छोड़ त्याग देने की ई-छावाला नन उसी समय भस्मी भूत क्यों नहीं हो गया ?” इस प्रकार श्लोक सुन कुबड़ेने ‘यदुत अरुछा गाया’ ऐसा कह उसकी प्रसासा की और उससे पूछा कि, “तू कौन है ? तूने नल राजा का वृत्तान्त कहासे और कैसे सुना है ? और नल व जाने पश्चात् क्या हुआ ?” ईम पर उस ब्राह्मणने कहा कि, ‘दमयन्तिन जब प्रातःकाल अपने पतिको अपन समीप नहीं दृष्टा तो वह शोकविह्वल हो उसे इधर उधर दूढ़न लगी। ऐसा करते हुए उसकी दृष्टि अकरमात् उसको वस्त्रके छोर पर लिपे अश्रुरा पर पड़ी। उनका पढ़कर तथा उसके अर्थको समझ “बड़ वृक्षकी आर क मार्गसे अपने पिता के घर चली जाऊँ” ऐसा विचारसे वह कहासे उस ओर ही चल पड़ी। आगे जाते उसने जब मार्गमें कुछ सार्थको छूटनकी प्रवर्तीवाले चोराको ललकार कर भयातुर कर दिया तो सार्थपत्तिने कुलदेवी के सदरा उसे नमस्कार कर उसके स्वमुखसे उसका सच वृत्तान्त सुना। वृत्तान्त सुन उसे नलकी खा जान, उसे अपनी बहिन सदरा मान अपने साथ ले लिया। फिर वर्षाकाळके आजानेसे

दमयन्ती यह सोचकर कि “सार्थको बहुत बिलय होगा” बिना सार्थवाहकी आज्ञा लिये ही वह वहासे अक्ली ही निकल पड़ी। आगे जाने पर किसी राश्वसने उग्रद्वर किया किन्तु वो उससे लेश मात्र भी नहीं डरी ईमलिये उसके सत्रसे सतुष्ट होकर राश्वसने कहा कि, “हे देवी! तू दुखो न हो, यागह वर्ष के अन्तम तरा वापस तेर पतिसे समागम होगा!” तत्पश्चात् दमयन्ती किसी पर्वतकी गुफा में रह श्री शान्तिनाथका भिट्टीका रिब बन। उसकी पूजा करने लगी और स्वभाव में पक्ष पर भूमि पर पड़े फलोसे उग्रामादिक तपसा पावण करके धर्मो राधन करने लगी। चोमासत्र अन्तमे उग्रराज सार्थवाह उसकी ग्राज करत हुए उम गुफा में जत्रसे श्री शान्तिनाथकी पूजाम तत्पर देखी तो वह अत्यन्त हर्षित हुआ और जत्रसे उपदेशसे जैन धर्म अंगिकार किया। उन वनमे पावसा स्थित तपस्वी भी दमयन्ती की बाणी से प्रतिग्राहित हुए। जत्र तापसपुर नामक नगर था। एकबार यशोभक्तमूर्ति जत्र सहा पधारे ता जम यन्तीक पूछने पर उन्होंने उसक पुत्र भवका इस प्रकार वर्णन किया कि,—‘पूर्व भवमे तू मम्मण नामक राजाकी बीरमती नामक स्त्री थी। एक दिन वे दमयन्ति किसी शयानका जा रहे थे कि सामन आते हुए एक मुनि दिखाई पड जिसे उन्होंने अपराधुन समझ उद् यागह घडी तक वहा रोक रक्खा थ जो उस दम्पति ने उस मुनि से इस भव में तुम दोनों को बारह वर्ष का विरह सहना पड़ा।’ ऐसा कह आचार्य विहार कर गये।

एक दिन किमी ने आकर दमयन्ती से कहा कि, 'तरे पति को मैंने अभी यहाँ समीप में ही देखा है।' ऐसा सुन वह तत्काल उसे ढूँढ़ने के लिये घन में गई जहाँ किसी राक्षसो ने महान् उपद्रव किया परन्तु उस को उसने अपने शिथिल व्रत के प्रभाव से शांत कर लिया। वहाँ से उस वह अचलपुर पहुँची। उस नगर में चन्द्रयशा नामक उस की मामी वहाँ के राजा की रानी थी। दमयन्ती को सुशील देख अपन घर ले गई जहाँ उस की दानशाला में दमयन्ती नित्य-प्रतिदान देने लगी। उसने वहाँ रहते हुए पींगल नामक चोर को भी मोत से धकाया।

एक बार हरिभट्ट नामक ब्राह्मण कुटिरपुर से वहाँ आया जिसने दानशाला में दान लेने जाने समय दमयन्ती को वहाँ देखकर पहिचान लिया और उस की मासी से जाकर उसका सत्र पृतांत मूल से अत तक कह सुनाया इस से चन्द्रयशा से उसे अपनी बहिन की पुत्रि जान उसे राज्यमहल में ले गई और अत तक अपना परिचय देने के लिए उसे ओलवा दिया। फिर अनेक प्रकार से उस का स्तब्ध कर बड़ी धूमधाम के साथ उसे उस के पिता के घर कुटिर-पुर पहुँचा दिया।

एक बार भीम राजा का दूत उसके कार्य परा जय दधिपर्ण राजा के पास गया तो उसने वहाँ नगर में पद पद पर सुना गया स्वयं आकर देखा कि "नरक का रक्षक"

कुबड़ा सूर्यपाकरसवती उसको जानता है।” उसने अपने नगर में जा अपने राजा भीम से यह सब घृतान्त कह सुनाया। दूत के वचन सुन इसकी विशेष परीक्षा करने के लिये भीम राजा ने एक ब्राह्मण को सुसुमारपुर भेजा। उस ब्राह्मण ने वहाँ जाकर कुबड़े से कहा कि, “तेरे को देख कर मुझे अत्यन्त रोद होता है क्योंकि मैं तो यहाँ नल राजा के होने की सभाषना से आया था, परन्तु कल्पवृक्ष कहा और गरुड वृक्ष कहा? माणिक्य कहा और पत्थर कहा? इस प्रकार आज तक कुबड़े कुबड़ा हो गया है।” यह सुन कुबड़ा रो पड़ा और उसने ब्राह्मण को सूर्य पाक रसवती खिला, बहुत सा सुवर्ण दान दे विदा किया। उसने लौट कर राजा भीम से लक्ष सुवर्ण का दान देना रोना और सूर्य पाक रसवती खिलाना आदि का सब घृतान्त कहा। जिसे सुन दमयन्ती ने कहा कि “हे पिता। इस विषय में किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिये। अवश्य कुबड़े के साथ में स्थित वो आपका जामाता ही है।” इस पर भीम राजाने दमयन्ती का झुठा स्वयंवर प्रारम्भ कर सुसुमारपुर राजाके दधिपर्ण के बुलाने के लिये दूत भेजे। क्यों कि ऐसा करने से यदि नल राजा वहाँ होगा तो वा अवश्य यह बात सुनकर राजा दधिपर्ण के साथ यहाँ आ जायगा क्योंकि पशु भी स्त्री का पराभव सहन नहीं कर सकते।

दधिपर्ण राजा दमयन्ती के अनुराग से प्रेरित होकर दी हुई अवधि में मात्र एक दिन अवशेष रहने पर भी कुबड़ा

सारथिकी सहायतासे वसी दिन कुड्डिनपुर जा पहुँचा और कुबड़ा द्वारा सूर्यपाक रसवती बनवा परिवार सहित भीम राजा को भोजन कराया। तत्पश्चात् " यह निषध राजा का पुत्र नल ही कुबड़ेके रूपमें है क्योंकि श्वेताम्बर मुनिका वचन कभी मिला नहीं होता " ऐसा पक्का निश्चय कर लाना पूर्वक समयतीव्र अपन पतिसे कहा कि, " हे नाथ ! उस दिन तू आप मुझे वनर्म सेती हुई को छोड़कर चले गये थे किंतु आप मुझ जगती हुई का क्यों कर छोड़ सकेगें ? " यह सुन नलने अपना स्वरूप प्रगट किया। जिसे देख भीम राजा नलके अपन सिंहासन पर बिठा अत्यन्त हर्षित हो दोनों हाथ जोड़ कर कहन लगा कि, " इस मघ राज्य और आपकी रहित सम्पत्तिका आप आनन्दसे उपभोग कीजिये और आपके आशाकित हमने भी आपकी रुचि अनुसार दते रहिये। " अधिपति राजाने भी नलने देख उसे नमस्कार कर आश्चर्यसे कहा कि " हे देव ! मैंने यदि अज्ञानतासे आपके प्रति कोई भयान्य आचरण किया हो तो आप क्षुपया क्षमा करना। "

तत्पश्चात् नल राजा सर्व राजाओं तथा सैन्यको साथ ले पृथ्वीको कपाता हुआ कोसला नगरीकी ओर चल पड़ा। वहाँ युद्ध करते हुए क्रीडा मात्र में कुबड़ को परास्त कर स्वयं राज्याधिपति हो गया। इस पर भ्रष्टार्थके सब राजाओं ने नलको भेटे आप्त की तथा नलने भी उनको जय तक वे उनकी आशा का पालन करते रहें, तब तक

लिए अभयदान दिया। अनुक्रमसे पुष्कल नामक अपने पुत्र को राज्य भार सौंप नल राजान दमयन्ती सहित शाखा नुसार जैन दीक्षा ग्रहण की। नल राजा के शरीर में स्वाभाविक कोमलता होने से सथममे वे जब अतिचार लगाने लगे तो उसके पिता निपद्य देवता ने आकर उसे फिरसे दृढ़ किया। सत्यभ्यात् दमयन्तीके भोगका अभिलाषी होने पर भी मनको हरास रोक, दीक्षा पालनमें असमर्थ होने से, अनशन अंगीकार कर, मृत्यु प्राप्त कर वह कुधर नामक उत्तर दिशा का लोचपाल बना। दमयन्ती भी अनशनसे मृत्यु प्राप्त कर उस की प्रिया हुई। फिर कालक्रमसे दमयन्ती द्वारिका नगरीमें कनकवती नामक वसुदेव प्रिया हुई। वहा जो जैन धर्ममें आसक्त हो सत्सारिक सुख भोगती थी कि श्री नेमिनाथ प्रभुका वहा समोवसरण हुआ कृष्ण परिवार सहित उनको बहना करने गया। भगवानने देशना दी। देशनाके अन्तमें कृष्णने प्रश्न किया कि, “हे स्वामि ! यह नगरी अक्षय है या इसका क्षय होगा ?” भगवानने कहा की, “हे कृष्ण ! द्विपायत ऋषिके शापसे इस नगरीका क्षय होगा।” इस प्रकार श्री नेमिनाथके मुहसे द्वारिकाका क्षय होना सुन अनेक यादगुमार तथा न्नकी स्त्रियोंने दीक्षा ग्रहण की। उस समय वसुदेवजी ७१९९८ स्त्रियों भी प्रभुके पास दीक्षा ग्रहण की। मात्र देवकी और रोहीणी दो घर पर ही रही। कनकवतीने चारित्र्य ले ऊर्ध्व धावना रख,

पुनर्जन्म प्राप्त कर, वैकुण्ठस्थान प्राप्त किया। फिर दमयन्ती

द्वारा दिये गये साध्वी के वेप धारण कर अनेकों जीवोंको प्रतिबोधित कर, अन्तमे कर्म क्षय कर मुक्तिको प्राप्त किया ।

[इत्यञ्च दिनपरिमितोपदेशग्रासादवृत्तौ पचदशम
स्तमस्य २१२ द्वादशाधिकविक्षिततम सवध]

व्याख्यान २१३

दीप पूजा

जिनेन्द्रस्य पुरो दीपपूजा कुर्वन् अनो मुदा ।

लभते पृथुराज्यादिसपद धनदु स्यवत् ॥१॥

भावार्थ - “जिनेश्वरकी हर्षसे दीपपूजा करनेवाला मनुष्य निधन घनाक सदृश बड़ी राज्यसमृद्धिको प्राप्त करता है ।”

दीपपूजा पर धनाका दृष्टांत

इस जम्बूद्वीपके धरतक्षेत्र के दक्षिणार्ध धरतमे मगध नामक दशमे पद्मपुर नगर है । उस नगरका कलावेली नामक राजा था । उसका पाच लाख अन्न, छ सो मदनमत्त हाथी, और अनेका रथ तथा पत्तिये थी । इस प्रकार पुण्यके प्रभावसे राजाको महान् राज्य लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी । ऐसे राज्यसुखको भोगते हुए राजा कलावेलीसुख पूर्वक दिन निर्गमन करता था ।

एक बार पद्मवन नामक चैत्यसे शोषित पद्मवन नामक उद्यानमें मनुष्योंमें वेशली, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, आदेश नाम कर्मचाले तेवीस वे तीर्थकर श्री पार्वनाथ स्वामी अनेक गणधर तथा साधु परिवार सहित और करोड़ों भुवनपति इतर, च्योतिष तथा विमानगामी देवों सहित समवसर्ये । चतुर्विध देवताओंनि समवसरणकी रचना की । जब पूर्व द्वारासे समवसरणमें प्रवेश कर भगवान सिंहासन पर बैठे, और बारह पर्पदा भी आकर स्व स्व स्थान पर बैठ गई तब कला केली राजा और अन्य नगरवासीभी भगवान की वन्दना करनेको आये । उस समय अनेकों प्रायश्चित्त देवताभी आये थे । भगवानने पर्पदाये समस्त निम्नस्थ देशना दी कि —

मह जिगाण जाण, मिच्छ पत्तिहरह धरह सम्मत्त ।

“छव्विह आनस्सयमि, उज्जुत्तो होइ पट्टदिवम ॥१॥

भाषार्थ — हे भव्य जीवो ! जितेन्द्रकी आज्ञाका मान्य करो, मिथ्यात्वका त्याग करो, सम्यग्त्व को धारण करो, और अहर्निश छे प्रकारके आवश्यकत उद्यमरत बनो । तथा

पच्चेसु पोसहवय, दाण सील ततो अ भायो अ ।

‘सज्झाय नमस्कारो, परोपकारो अ जयणा अ ॥२॥

१३ भाषार्थ — पर्यंतियिमे पौपद्य दत्त, तथा दान, शील, सप, भायना, स्वाध्याय, नमस्कार, परोपकार, और यतना आदि करना चाहिये ।” तथा

निणपुआ जिणयुणन, गुरुयुअ माहमिआण वच्छल्ल ।
सत्यं विरुमनोसह, एमाई मट्ठेकिन्चाइ ॥३॥

प्रार्थना - “ निनपूजा, जिने'वर की स्तुति, गुरुकी
भुक्ति, साधर्मिक वात्सल्य और भय विरतीका मनोरथ करना
आदि ये आवश्यक कर्तव्य है । ”

हे भव्य प्राणियों ! मोहनी आदि आठ कर्मके बशसे
ससारी जीव जन्म मरणादि अनेक दुखोंसे व्याप्त चतुर्गति
रूप भयकर ससारपातारमें बारबार परिभ्रमण करता है ।
यह जीव प्रथम अवसाम निर्जरासे हुए पुण्यके बलसे अश्व-
बहार राशिसे निम्न अश्वहार राशिमें आता है फिर यथा-
प्रवृत्ति करण करके आयुष्य रहित साक्षात् कर्मकी उत्कृष्ट
स्थिति खपाकर पल्योपमके असदृशातमें भाग ली एक कोड़ी
कोड़ी मगरोपमकी करता है । उतनी लघुस्थिति जैसे पक्षसे
गिरता पाषाण कूटना बिटाता गोम होजाता है उस न्यायसे
करता है तथा शुभ भावना बधन करता है । यथाप्रवृत्ति
करणद्वारा ही जीव प्रथम बादर वृष्णीनाय में पर्याप्त भावसे
उत्पन्न होता है । तत्पश्चात् कोई भव्य जीव अनुमते
सक्षीपविश्रित्य मनुष्यपन्न प्राप्त कर अल्प ससारी हो आर्य-
क्षेत्रमें उच्च कुलमें उत्पन्न होता है । इस प्रकार आर्यक्षेत्र,
मनुष्यभव, उच्चकुल, सुगुणकी जोगआई आदि धर्मसामग्री
प्राप्त कर जीवकी आत्माका शुद्ध स्वभावसे अथवा गुरुके
उपदेशसे इस प्रकार आत्मस्वरूपका चिन्तन करना चाहिये
कि “ यह मेरा आत्मा असदृशात प्रदेशवाला है । यह द्रव्य-

र्थिकनयसे एक है, और पर्यायार्थिक नयसे अनेक परिणाम वाला है । ज्ञान, दर्शन, रूप, शुद्धगुण के पर्याय वाला है उस आत्माके अनन्ता अस्ति धर्म हैं, अनन्ता नास्ति धर्म हैं, और उसमें अनेको सामान्य तथा विशेष धर्मोंका भी समावेश है अपितु वे सब पुद्गल भावसे रहित हैं । वस्तुगत भावसे तीनों वालोंमें अनस्ति कर्म प्रवृत्तिसे रहित है । साकारोपयोग (ज्ञान) तथा अनाकारोपयोग (दर्शन) के स्वभाववाला है यदाचित् चैतन्य भावोंको नहीं छोड़ता है । वे मेरा आत्मा शाश्वत है । शरीर, लेश्या, ओग, कषाय और क्लेश रहित है, अर्थात् अशरीरी, अलेशी, अयोगी, अकषाय, और अक्लेशी है, परमचिदानन्द स्वरूपी है, द्रव्यार्थि नवकी मुख्यतासे नित्य है, और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा से अनित्य है । रत्नत्रयी (ज्ञान, दर्शन, चारित्र) मय है । भद्धा भासन, और रमणताके लक्षणवाला है तथा उत्तम-निमित्त कारणसे उसके उपादान सुधरता है अतः इस प्रकार से उसके शुद्ध स्वरूप का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिये । ऐसी सद्गुरु अमृत पार्ष्णाथ स्वामीने धर्म देशना की जिसे सुनकर राजादि सब नगर निवासी हृष्ट तुष्ट हुए, पितरों आनन्दित हुए, प्रीतियुक्त हुए, परम शांति भावको प्राप्त हुए और हर्षसे नन्तासित हृदय बलि हुए । वर्षाको घारासे गिरावे कदव पुष्पों सदृश उनका रोमांच प्रफुल्लित हो पड़े, यावत् अस्थि मज्जा पर्यन्त धर्मके रागसे सङ्गित हो गये । उनमें से कई जीवोंने चारित्र ग्रहण किया, कईने पारह प्रकारका भावक धर्मको अङ्गीकार किया और कईने रात्रि भोजनकी

धिरति, अनन्तजायका त्याग, अप्रमद्व्य भोजनका परिहार और बामी द्विदलका वर्जन आदि पञ्चस्त्रान किये। तत्पश्चाद् पर्यंदा रय रय स्थानको लौट गई। फिर बल्लाली राजाने हस्त कमल चोढ़कर नम्रतासे भगवानको पूछा कि, 'हूँ करुणा सागर, परम दयाके भेद और त्रिभुवनमें सूर्य समान भगवत् । आपकी जय हो। हे प्रभो! मुझे किस कर्मके कारण यह राज्य मपदा प्राप्त हुई है? कृपया वह बतलाइये।' पार्श्वनाथ स्वामीने कहा कि, 'हूँ राजन्! तर पूरुषधरका वृत्तान्त सुन।'

इस जयद्वीपमें धरत क्षेत्रमें दक्षिणाध' धरतर्म अग नामक देश है। जिसमें रमा नामक नगरी है। जहाँ जीतारी नामक राजा राज्य करना था। उस नगरीमें धना नामक एक निर्धन क्षत्रिक रहता था। वह जिस तिस ज्योतिसे आजी विद्या (उदर पूर्णा) करना था। एक बार रमापुरीर समीप-वृत्ति उद्यानमें बाइसव तीर्थंकर बालप्रदाचारी श्रीममीनाथ भगवान अठारह गणधर अठारह हजार साधु, और छत्तीस हजार साध्वियाके परिवार सहित समवसर्ये। वनमें देहकी कान्ति श्याम कमलके सदृश थी देहका प्रमाण दस धनुष बचा था और चारों प्रकारके देवता उनके चरण कमलकी सेवा करते थे। उस ज्ञानमें दयताओंने समवसरणकी रचना की। उनके मध्य प्रागमे सिंहासन पर नेमनाथ स्वामी विराजमान हुए और सर्व पददा दी आई। उस समय उन्होंने देशना दी कि,

भवे जीमा विरज्जति, मुञ्चति ॥ तदेव य ।

सत्त्वकम्म खवेज्जण सिद्धिं गच्छद् नीरया ॥१॥

भावार्थ - “जैसे जीव ससारमें बंधते हैं वैसे ही मुक्त भी होते हैं और सबे फर्मोना क्षय कर आसक्ति रहित मनसे सिद्धिपद प्राप्त करते हैं ।”

इसप्रकार जब धर्मदेशना चल रही थी तब वह धना नामक वणिक् भी वहां जा पहुंचा । उस समय भगवानने यह उपदेश दिया कि, “जो भव्यप्राणी जिनेन्द्रकी दीपपूजा करत हैं वे राज्य लक्ष्मीको प्राप्त कर अन्तमे मोक्षकी प्राप्ति करते हैं ।” ऐसा धर्मोपदेश सुन हर्षित हो धनाने मनमें विचार किया कि, “मैं सदैव जिनश्ररकी दीपपूजा करूंगा ।” ऐसा अभिप्रेत धारण कर भी नेमिनाथको वन्दना कर धना अपने घर लौट आया । तत्पश्चात् जीव हिंसा न हो उस प्रकारसे अपने तीन रत्नके उद्योतके निमित्त वह सदैव विधि पूर्वक दीपपूजा करने लगा । ऐसा करनेसे मनुष्यका आयुष्य प्रायः मृत्यु प्राप्त कर बलाबेली नामक सू राजा हुआ है, और ऐसी राज्य समृद्धिको प्राप्त की है ।”

इस प्रकार श्री पार्श्वनाथ स्वामीसे अपना पूर्वभय सुन आनन्तित हो राजा बलाबेली प्रतिदिन द्रव्य पूजा तथा भावपूजा विशेषरूपसे करने लगा और सुखपूर्वक रहने लगा । यह राजा अनेक प्रकारके सुख भोग अनुक्रमसे सिद्धिपदको प्राप्त करेगा ।

“हे धन्य प्राणियों ! अपने अज्ञानके नाश करने के लिए बलाकेली राजा सदृश ज्ञानका विकास करने वाली द्रव्य एवं भावसे विधिपूर्वक दीपपूजामें आदर करो ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पचदशम
स्तमस्य २१३ त्रयोदशाधिकद्विशततमं प्रबध]

व्याख्यान २१४

अल्प ज्ञानसे सुख प्राप्ति

ज्ञान शिक्षयेदल्प हि, मवेन्न निरर्थकम् ।

स्वल्पाक्षर महिम्नापि, यत्नेन जीरयति ॥१॥

भावार्थ — अल्प मात्र ज्ञान भी निरर्थक नहीं होता क्यों कि थोड़ेसे ज्ञानकी महिमासे भी यह नामक राजर्षिने अपने जीवकी रक्षा की थी ।”

यत्र ऋषिकी कथा

विशाला नगरीम यत्र नामक राजा था । उसके गर्द भिल्ल नामक पुत्र क्षणुल्लिका नामक पुत्रि और दीर्घवृष्ट नामक प्रधान था । एक दिन रात्रिके पिछले भागमें जग जाते पर राजाने विचार किया कि, ” मैंने पूर्व भवमें कोई ऐसा अद्भुत सुकृत किया होगा कि जिससे उस सुकृतके प्रभावसे आज मैं समुद्र पर्यंत समग्र पृथ्वीको स्वतंत्रता पूर्वक भोग

भवे जीना विमज्जति, मुच्यति य तहेव य ।

सव्यकम्म खवेज्जण सिद्धि गच्छद् नीरया ॥१॥

भाषार्थ - “जैसे जीव ससारमें बधते हैं वैसे ही मुक्त भी होते हैं और सचे कर्मोंका क्षय कर आसक्ति रहित बनसे सिद्धिपद प्राप्त करते हैं ।”

इसप्रकार जब धर्मदेशना चल रही थी तब वह धना नामक धनिक भी वहाँ जा पहुँचा । उस समय भगवानने यह उपदेश दिया कि, “जो धन्यप्राणी जिनेन्द्रकी दीपपूजा करते हैं वे राज्य लक्ष्मीको प्राप्त कर अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति करते हैं ।” ऐसा धर्मोपदेश सुन हर्षित हो धनाने मनमें विचार किया कि, “मैं सदैव जिनश्वरकी दीपपूजा करूँगा ।” ऐसा अभिग्रह धारण कर श्री नेमिनाथको वन्दना कर धना अपने घर लौट आया । तत्पश्चात् जीव हिंसा न हो उस प्रकारसे अपने तीन रत्नके उद्योतके निमित्त वह सदैव विधि पूर्वक दीपपूजा करने लगा । ऐसा करनेसे मनुष्यरा आयुष्य बाध मृत्यु प्राप्त कर बलायेली नामक तू राजा हुआ है, और ऐसी राज्य समृद्धिकी प्राप्ति की है ।”

इस प्रकार श्री पार्श्वनाथ स्वामीसे अपना पूर्वभव सुन आनन्दित हो राजा बलायेली प्रतिदिन द्रव्य पूजा तथा भाषपूजा विशेषरूपसे करने लगा और सुखपूर्वक रहने लगा । वह राजा अनेक प्रकारके सुख भोग अनुक्रमसे सिद्धिपदको प्राप्त करेगा ।

“हे धन्य प्राणियों ! अपने अज्ञानके नाश करने के लिए बलाकेली राधा सदृश ज्ञानका विकास करने वाली द्रव्य मात्र भावसे विधिपूर्वक दीपपूजामें आदर करो ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्राप्तादृतौ पञ्चदशम
स्तमस्य २१३ त्रयोदशाधिकरुद्धिशततम प्रबध]

व्याख्यान २१४

अल्प ज्ञानसे सुख प्राप्ति

ज्ञान शिष्येदल्प हि, भवेन्न निरर्थकम् ।

स्वल्पाक्ष महिम्नापि, यत्र जीवरक्षित ॥१॥

भावार्थ — अल्प मात्र ज्ञान भी निरर्थक नहीं होता क्योंकि थोड़ेसे ज्ञानकी महिमासे भी यत्र नामक राजर्षिने अपने जीवकी रक्षा की थी ।”

यत्र ऋषिकी रथा

विशाला नगरीम यत्र नामक राजा था । उसका गर्द मिल्ल नामक पुत्र स्वर्णल्लिका नामक पुत्रि और दीर्घवृष्ट नामक प्रधान था । एक दिन रात्रिके पिछले भागमें जग जाते पर राजाने विचार किया कि, “मैंने पूर्ण धर्म कोई ऐसा अद्भूत मुकृत किया होगा कि जिससे उस मुकृतके प्रभावसे आज मैं समुद्र पर्यंत समग्र पृथ्वीसे स्वतंत्रता पूर्णक योग

रहा हू । अतः इस भयमें भी मुझे कोई ऐसा सुकृत्य करना चाहिये कि जिससे मेरा आगे आनेवाला भय भी सुधर सके ।” ऐसा विचार प्रातः काल अपने पुत्रको राज्य भार सौंप, उसे कई प्रकारकी हित शिक्षा दे, उपवनमें आये गुरुको घन्दना कर उनसे चारित्र्य ग्रहण किया । तत्पश्चात् धैर्याग्रचमे तत्पर रह तीव्र तप करने लगा और गुरु महाराजके साथ साथ विहार करने लगा । गुरुने उसे शास्त्राभ्यासके लिए बहुत कुछ कहा परन्तु वह कुछ भी न शिख शर और बढो लगा कि मैं वृद्ध हूँ इसलिये मुझमें अब पढा नहि जा सकता है,

एकबार लाभका कारण जान गुरु महाराजने यन्मुनि को उसका पुत्रको प्रबोध करनेके लिये विशाला नगरीको भेजा । गुरु धनको पुष्पमाला सहश शिरोधार्य कर वह वहासे चल पडा । मार्गमें उन्होंने विचार किया कि, “जब मुझे किंचित् मात्र भी शास्त्रज्ञान गही है तो फिर पुत्र तथा अन्यको क्या उपदेश दूंगा ।” इसप्रकार विचार कर ही रहा था कि समीपवर्ती रेतमें जो खानेकी इच्छासे आये हुए किन्तु भयसे चारों ओर देखते हुए गधेको घुपने कहा कि -

ओहावसि वहावसि मम येन निखित्वसि ।

लखितो ते अमिण्याओ जय भस्तेसि गदा ॥१॥

भावार्थ - “हे गर्वध ! तू उतावला उतावला था रहा है और मेरी ओर देखता जाता है परन्तु मैं तेरे अभिप्राय को जानता हूँ कि तेरी जब वक्षणकी अधिलापा है ।”

इन वचनोंको सुन यमुनि इसे अमोघ शस्त्रकी मार जान उसे महाविद्या सदृश स्मरण करता हुआ आगे बढ़ा । कुछ दूर जान पर किसी ग्रामके समीप कुछ बन्चे खेत रहे थे । उनमें से एक बन्चेने झकड़के टुकड़की एक अणुल्लिका पेंकी । उसको अन्य बन्चोंने खोना किन्तु जब वो उड़े दिखाई नहीं पड़ी तो एक बन्चेने कहा कि,

अओ गया, तओ गया, जोहज्ज ति न दीमई ।

अम्ह न दिट्ठि तुम्हे न दिट्ठि, अगडे छुटा अणुल्लिकाय । १

भावार्थ —“यहासे गई, वहासे गई, खोपन पर भी नहीं मिली हमन नहीं देखा तुमने नहि देखा परन्तु वह अणुल्लिका खडेम पड़ी है ।”

यह गाथा भी जब मुनिने तत्काल कठस्थ कर दी और उसका भी बारबार स्मरण करता हुआ वह जोर आगे बढ़ा । कई दिनोंकी यात्रा कर वह विशाला नगरी जा पहुँचा वहाँ उसने एक कुम्हारके घर जाकर रात्रिनिधाम किया । उस कुम्हारके घरमें एक चूहा इधर उधर दौड़ रहा था जिसको देख कुम्हार बोला कि —

सुमुमात्पकोमलमदलया, तुम्हे रत्तिहिडणसीलनया ।

अम्ह पसाओ नत्थि ते भय, दिह पिट्ठाओ तुम्ह मय ॥१॥

भावार्थ —“कोमल अगवाले हे भद्र ! तेरा रात्रिम चलनेका स्वभाव है । तुझे हमारी ओर लेश मात्र भी भय नहीं है किन्तु दीर्घपृष्ठेका तुझे भय है ।”

इस गाथाको भी यत्र मुनिने कठस्थ कर लिया । फिर इन तीनों गाथाओंको कल्पवृक्ष, चिन्तामणि रत्न, और कामधेनु समान ज्ञान उनकी बारबार आवत-वर्तने लगा । इस विशाला नगरीमें दीर्घघृष्ट मन्त्रीने यह सोच कर कि, ' गर्दभिल्ल राजाको किसी भी उपायसे मार उसके राज्य पर मेरे पुत्रको बिठा, उसका विवाह अणुल्लिक साथ करूँगा ।' उस राजाको बहिन अणुल्लिकाको उसके घरके गुप्तगृहमें गुप्तस्वमे छिपा दिया । राजाके सुभटाने उसको बहुत खोज की किन्तु उसका कहीं पता न चल सका । उस समय मन्त्रीने यत्रमुनिको आया जा-विचार कियाकि," ईस यत्र मुनिको तपसे प्रभावसे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा इसलिये यह तो मेरा सब कपट जानकर राजाको कह देगा और राजा मुझे मेरे कुटुम्ब सहित मार डालेगा इसलिये मुझे पहिलेसे इसका भी कुछ उपाय करना उचित है । यह सोच यह रात्रिके समयमें ही गर्दभिल्ल राजाके पास गया । राजाने जब उसे बिना अत्रसर आनेका कारन पूछा तो उसने कहाकि, " चारित्र्यमें भ्रष्ट होकर आपसे पिता यहाँ आये है और रात्रिको कुम्हारके घर ठहरे है वे प्रातःकाल यहाँ आकर आपका राज्य ले लेंगे । "यह बचन सुन राजाने कहाकि, " यदि पिताजी मेरा यह राज्य वापस ले लेंगे तो मैं तो ईसे मेरा अहोभाग्य समजुँगा । " मन्त्रीने कहा कि " आपको प्राप्त हुआ राज्य वापस लौटा देना अनुचित है ।

कोणिक राजाकी तरह ऐसे पिताको तो मार डालना ही योग्य है ।” इस प्रकार वह विविध प्रकारकी युक्तियोंसे कपटी मन्त्रीने राजाको समझाया । अतः रात्रिमें ही पिताका वध करनेके लिए गर्दभिल्ल राजा हाथमें खड्ग ले कुम्हार के घर गया और घरके दरवानेकी साधमेसे पिताको देखने लगा । वे उन्हीं समय यव मुनिने सहज बुद्धिसे प्रथम गाथा का उच्चारण किया जिसको सुन राजाने विचार किया कि, “अहो ! मेरे पिताने तो मेरा अभिप्राय जान लिया है । क्योंकि वह कह रहे हैं कि हूँ गधा ! अर्थात् हूँ गर्दभिल्ल ! तू यव अर्थात् यव ऋषिजी धन्य करने की अभिलाषा रखता है ।” इस प्रकार राजाने स्वबुद्धिसे उस गाथाका अर्थ किया और फिर विचारने लगा कि—

“इधर उधर देखते हुए मुझे मेरे पिताने ज्ञान द्वारा जान लिया परन्तु यदि सचमुच ज्ञानी होगा तो मेरी बहिन के समाचार भी अवश्य कह देगा ।” इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसी समय यव मुनिने दूसरी गाथाका उच्चारण किया जिससे सुन उसने उस दूसरी गाथाका यह अर्थ किया कि ‘मैंने बहिन अणुल्लिका की सर्वत्र खोज की परन्तु उस अणुल्लिकाको किसीने गुप्तगृहमें छिपा दिया है ।” इस प्रकार अर्थ लगाकर फिर विचार करने लगा कि “यदि अब मेरी बहिनको जिसने छिपाया हो उसका नाम भी प्रकाशित कर दें तो बहुत ही अच्छा हो ।” उसी समय मुनिने फिर-तीसरी गाथाका उच्चारण किया । जिसे सुन उसने उसका।

यह अर्थ लगाया कि, "तू कोमल है, रात्रिमें चलनेका तेरा स्वभाव है, तू हमसे डरता है परन्तु तुझे हमसे कोई धय नहीं है तुझे तो दीर्घघृष्ट नामक मंत्रीसे धय रखना चाहिये।" ऐसा अर्थ विचार समस्त राका दूर हो जाने वह दरवाजा खोल अन्दर आया और अपने क्षात्री पिताको मारनेकी इच्छा वाले अपने आपको निन्दा करता हुआ गर्दभिल्ल अश्रुपात सहित अपने पिता मुनिको धन्दना कर अपना अपराध निवेदन कर क्षमा याचना की। यह सब सुन मुनि मौन रहा क्योंकि "मौन सूर्यार्धसाधकम्"

तत्पश्चात् राजा अपने घर लौट आया। रात्रिमें व्यतीत होने पर प्रातःकालमें उसने अपने भटों (सिपाहीयों) से मंत्री के घरकी तलाशी लीवा उसके गुप्त गृहसे अपनी बहिनको खोज निकाला। मंत्रीको उसके कुटुम्ब सहित दश धाहर कर दिया और क्षात्रीकी प्रशंसा कर उसके नमस्कार कर उसके यथेनामुमार धर्मका अभिकार किया।

इस प्रकार पुरज्जन सहित अपने कुटुम्बको प्रति बोधित कर यय राजर्षि गुरु समीप गये। गुरु महाराज भी सर्व घृत्तांत सुन विस्मय चकित हो गये। कि यय मुनि भी आलस्यका त्याग कर विनय सहित धृतका अभ्यास करने लगे। पढ़नेका फल प्रत्यक्ष देख, क्षानाभ्यास कर, तप तप अनुक्रमसे सिधायें।

अब इस दृष्टान्त का व्यतिरेक दृष्टान्त कहा जाता है —

‘यर्नाधीत’ धृतग्रथ कर्णाघातेन यद्भुतम् ।

स्वमतिकल्पनापूर्व वदेत् स मौढ्यमभ्यते ॥१॥

आध्याय - “ जिसने ‘धृतग्रथका अद्वयस तो नहीं दिया हो परन्तु मात्र कानोंसे श्रवण कर फिर अपनी मति चल्पनानुसार जबाब देता हो वो मूर्खपनको प्राप्त होता है । ”

इस विषयमें एक द्रष्टान्त है कि—किसी गच्छके आचार्यने अपने आयुष्यका अन्त जान उपदेशसे कुछ सिद्धांत के और स्थूल समाचारीके ज्ञाता किसी साधुको आचार्यपद पर स्थापित किया । वह आचार्य आगमका ज्ञानन होने पर भी गुरुकी महिमासे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ । एकबार वो विहार करते करते पृथ्वीपुर नामक नगरमें गया । यहाँ के श्रावकोंने बड़े उत्सवपूर्वक उनका पुरस्कार कराया । उस नगरमें पहिले कई जैनाचार्योंने राज्यस्थानमें अनेक परधादियोंको कईबार पराजित किया था । उन परधादियोंने फिरसे उनकी चन्नतिसे इर्षावश पूर्वमें पराजित होनेपर भी फिरसे अपने महत्वकी हानिके धरसे उन नवीन आचार्यके शास्त्र सम्बन्धि ज्ञानकी परीक्षा करनेके लिए अपने वर्गसे एक सेवकको उनके पास भेजा । उसने वहाँ जाकर सूत्रसे प्रश्न किया कि, ‘हे भगवान् ! पुद्गलके कितनी इन्द्रिय होती है ?’ इसपर सिद्धान्त ज्ञान रहित सूत्रि बहुत देर तक विचार किया तो किसी स्थलमें सुना हुआ उनको स्मरण आया कि, पुद्गल एक

समयमें लोकान्त तक जाता है । पचेन्द्रिय बिना इतनी शक्ति किसीकी हो सकती है ? ” ऐसा अपने मनमें निश्चय कर सिद्धान्तादिककी अपेक्षा बिना ही स्वगति कल्पनासे उसने उत्तर दिया कि, “ है भद्र ! पुद्गलके पाच इन्द्रिय होती हैं । ” ऐसा उत्तर सुन उसने यह विचार कीया कि, “ जब इसे अपने शास्त्रका भी ज्ञान नहीं है तो फिर अन्य शास्त्रका ज्ञान तो कैसे हो सकता है ? ” उसने परवादियोंसे जाकर यह सर्व हाल कह सुनाया जिससे न होने नवीन आचार्यके ज्ञान का प्रमाण जान कर राजसभामें उसका पराभव किया । जिसके फलस्वरूप जैनधर्मकी बड़ी हानि हुई और कई लोग धर्म भ्रष्ट हो गये । इससे सघने वन आचार्यको वहासे दूर दशमें भेज दिया । इस प्रकार कल्पवृत्तिमें दृष्टान्त कहा गया है ।

ऐसे गुरु चारित्र ग्रहण करने पर भी और उपदेश देनेमें मत्पर होने पर भी शास्त्र सम्बन्धि ऐसा ज्ञान न होनेसे वत्सूत्रप्रकरण भी करते हैं और अपने आश्रितोंको बलवत् भय समुद्रमें डूबाते हैं । इसलिये ऐसे “ अमद्बुधुत ” को वत्सूत्र योल जानेके भयसे धर्मका उपदेश देना भी योग्य नहीं है ।

“ इसप्रकार अनेक दृष्टान्तोंसे जानकर ससाररूपी शत्रु के रिजयके लिए ज्ञानी गुरुके आश्रयसे हे धिवेकी धन्य जीवों ! तुम्हें प्रत्यक्षगुणवाले सिद्धान्तके विचारोंका आश्रय लेना चाहिये । ”

[इयच्छदिनपरिमितोपदेशगतादृशो पचदशमस्त
मस्य चतुर्दशोपिकद्विगुणतम प्रपद्य ॥२१४॥]

व्याख्यान २१५

ज्ञान—विराधनाया त्याग

जघन्योत्पष्टमेदाभ्या, त्याज्या ज्ञानविराधना ।

ज्ञानस्य ज्ञानिना, मक्तिर्द्वि नया च धर्मिणि ॥१॥

भावार्थ—धर्मिष्ठ पुण्योको जघन्य तथा उत्पष्ट भद्र
द्वारा ज्ञानकी विराधनाका त्याग करना चाहिये, और ज्ञान तथा
ज्ञानीकी धर्मिमें वृद्धि करना चाहिये ।”
ज्ञानकी जघन्य विराधना इस प्रकार है -

पुस्तक, पानी, ठण्णी रुमास, (पुनश्च धन), लेटनि,
आदि ज्ञानके उपकरणोको धरण आदि कनिष्ठ अवयवासे
स्पर्श करने, मुखके पास धर रखने बिना पढ़ने, पढ़ाने,
और पुस्तकको कागजमे रखने, आधार निहार तथा भोग
आदिके समय ज्ञानके उच्चार करने आदिसे महान् ज्ञानाश्च
रणीय कर्मका बध होता है । पुस्तक या उससे पत्ते भयया
लिप्टे द्रुप कागज आदि पासमें हो और सघुशका आदि
की जाय तो उससे भी महान् ज्ञानाश्चरणीय कर्मका बन्धन
होता है । इसलिये इते महा आरातना समजना चाहिये ।
‘नशकारवासी, पुस्तक आदि पुण्य उपकरणके साथ मुहपति तथा

चरखलाका स्पर्श नहीं करना चाहिये । मुहपत्ति धूक, आ
 से उच्छिष्ट होती है, इसलिये उसको पुस्तकके साथ तथा
 स्थापनाचार्यके साथ नहीं रखना चाहिये, अलग ही रखना
 चाहिये । पुस्तक बाधनेका रुमाल भी केवल पृथ्वी पर नहीं
 रखना चाहिये अन्यथा महान् आरातना होती है और ज्ञान
 वरणीय कर्मका बाधन होता है । लिट्टे हुए कागज के टुकड़े
 भी यदि उच्छिष्ट भूमि पर पड़ हो तो उनको उठाकर
 उत्तम उच्चस्थान पर पैरोंसे छूचले जा सकें वहां रखदेना
 चाहिये । ऐसा करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है । इसकी
 महतीमा आधुनिक समयमें भी प्रत्यक्ष देखी गई है । लिखित
 पत्रोंको किसीभी कारणसे नहीं बेचना चाहिये । लोभवश
 लिखित पत्र बूझा कर उसकी कोई वस्तु बनानेके लिए भी
 नहीं देना चाहिये तथा दिवालीके पथमे गवय सोर आदि
 भरकर पत्राके, फूलगुड़ी, टटा आदि जो बनाये जाते हैं उनमें
 उपयोगके लिए भी नहीं देना चाहिये । क्यों कि उनमें
 सव अक्षर जलकर भस्म हो जाते हैं और ऐसा करनेसे महान्
 ज्ञानावरणीय कर्मका बाध होता है । ज्ञानकी विराधनाके
 चरित्रक वरणोंके अतिरिक्त अन्य प्रकार विवेकी पुरुषोंको
 अपना आप समझ लेना चाहिये । -

अब ज्ञानकी उत्कृष्ट विराधना बतलाई जाती है -

१. श्रीमत्, जिनागमका सूत्र, उसका अर्थ, तथा दोनोंका
 वितथकरण-उसूत्र भाषण मरीचि, जमालि, लक्ष्मणा साध्वी

तथा सावदाचार्य आदिकी तरह नहीं करना चाहिये । ऐसा करनेसे महान् ज्ञानावरणीय कर्मका बन्ध होता है -

ज्ञान तथा ज्ञानीकी धक्ति इस प्रकार करनी चाहिये -
जिनआगम तथा जिनेन्द्रादिके चरित्रनाले पुस्तक आदि न्याय से मिले द्रव्य द्वारा अच्छे कागज पर विशुद्ध अक्षरोंसे लिखवाना तथा गीतार्थ मुनिसे पास पढ़ना चाहिये । उनके प्रारम्भसे प्रसंग उभर बड़ा उत्सव करना चाहिये । अहर्निश पूजादिक, बड़ मान पूर्वक गुरुका व्याख्यान श्रवण करना, कि जिससे अन्य धर्म्य लोगोंको बोध दायक हो । ज्ञानक पुस्तक पढ़ने वाला तथा पढ़ाने वालेको अन्न, वस्त्र, आदि उपष्टम देना चाहिये ।

ऐसा कहा जाता है कि-दुपम कालसे बरासे जय याहर वर्षका दुःकाल पड़ा तब मित्रातको विच्छिद्य प्रायः हुए ज्ञानकर उसका नितात विच्छेद होगा ऐसा विचार कर नागाजुन, रक्तनि आदि आचार्याने पण्डित होकर उनके पुस्तक लिखवाये अतः पुम्भने लिखवानी चाहिये और उत्तम वस्त्र आदिसे उनकी पूजा करनी चाहिये ।

श्रीधर्मघोषमूरिके उद्देशसे मधवी पेयङ्गन उनके मुहसे एकादशीकी सुनना आरम्भ किया, उमक पाचने अगमें अहा जहा, "गोयमा (हे गौतम !) ऐसा पद आता था वहा उसने सुवर्ण मोहर से उसकी पूजा की, इस प्रकार प्रत्येक प्रभ पर सोनेकी मोहर रखनेसे छत्तीस हजार सोनेकी

मोहरे एकत्रित हो गई । उसने यो द्रव्य खर्च कर समग्र आगमके पुस्तक लिखवा, उनके लिए रेशमी धातने बघन बनवाकर उनसे भरूच, सुरगिरी, माढवगढ़, अर्बुदाचल आदि स्थानोमें सात ज्ञानके भण्डार खोले ।

श्री कुमारपाल राजाने सातसो लेखकोंसे छ लाख और छत्तीस हजार आगमकी सात प्रत सुनहरी अक्षरोंसे लिखवाई, और श्रीहेमाचार्य रचित साडे तीन करोड़ श्लोककी इक्कीस प्रत लिखवा कर इक्कीस ज्ञानके भण्डार खोले । कहा है कि —

कालानुमाना मतिमाधाच्चाधुना पुस्तकमन्तरेण ।

न स्यादत पुस्तकलेखन हि श्राद्धस्य युक्तनितरा विधातुम् ॥१॥

भावार्थ —यर्तमान समयमें कालके अनुभावसे तथा मतिकी मन्दतासे बिना पुस्तकके ज्ञान नहीं रह सकता है इसलिये आधकोंकी निरन्तर पुस्तक लिखाते रहना अत्यन्त योग्य है ।”

जिनप्रतिमा करानसे भी सिद्धान्तोंके लिखाने तथा उनके श्रवण करनेमें बड़ा पुण्य होता है, क्यों कि ज्ञानके अपाध में प्रतिमाका महत्त्व कैसे जाना जा सकता है ? इसलिये ज्ञान के भण्डार धर्मकी दानशालाके समान शोध पाते हैं । गुरु बिना शिष्यकी तरह पुस्तकों बिना विद्वता भी नहीं आ सकती हैं ।” आदि उपदेश सुन धनुपाल भग्रीने जठारह करोड़ द्रव्य खर्च कर तीन ज्ञान भण्डार लिखाये ।

थरादके सधवी आमु नामर ओछोने तीन करोड
द्रव्य खर्चकर सब सूत्रोंकी एक एक प्रत सुनहरी अक्षरों
से व अन्य प्रथोंकी एक एक प्रत स्याहीसे लिखवाई थी ।
कहा है कि —

न ते नरा दुर्गतिमाप्नुवन्ति न मुस्ता नैव जडस्वभावाः ।
नैवाधता उद्विग्विहीनता च ये लेखयन्त्पागमपुस्तकानि ॥१॥

भावार्थ — “जो मनुष्य सिद्धान्तकी पुस्तकें लिखवाते
हैं वे दुर्गति, मूढ़पन, जड़ता अधता, और उद्विग्विहीनपन
का प्राप्त नहीं होते हैं ।

अपितु किसी प्रकारसे जिनागमका (धृत ज्ञानका)
मात्र ज्ञान करनेसे भी अतिशायिपन दिखाई देता है इस
विषयमें कहा है कि “श्रुतने उपयोगमें वर्तते छद्मस्थ मुनि
द्वारा लाया हुआ आहार कदाचित् अशुद्ध होतो भी बैगली
उपयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा न करनेसे धृतका अप्रमाणपन
होता है ।”

अतः सम्यक् प्रकारसे सूत्रार्थका उपयोग पूर्वक निरन्तर
मधे अनुष्ठान करने चाहिये । उपयोग रहित क्रिया द्रव्य
क्रियापनको प्राप्त होती है ।

ज्ञानकी विराघनासे बंधे हुए पापकर्म ज्ञान, पचमी,
के आराधन करनेसे नष्ट हो जाते हैं ।

कहा है कि -

उत्सृजल्याच्छ्रुति शब्दव्यत्ययात् क्रोधादनाभोग
दृढाच्च हास्यत*

बद्धानि यज्ज्ञानविराघनोद्भवात् कर्माणि याति
भुतपंचमीत्रतात् ॥१॥

भावार्थ - उत्सृजकी प्ररूपणासे, सूत्रका अर्थ विपरीत करनेसे, श्रोघसे, अनाभोगसे, दृढसे, और हास्यसे ज्ञानकी विराघना द्वारा यन्त्रे कर्म ज्ञान पंचमीके व्रतसे नास हो जाता है ।”

इसका तात्पर्य गुणमजरी और वरदत्तरे दृष्टान्तसे स्पष्ट हो जाता है ।

- गुणमजरी और वरदत्तकी कथा

इस भरतक्षेत्रमें पद्मपुर नामक नगर है जिसमें अजीतसेन नामक राजा राज्य करता था । उसके शिलव्रत धारि अति प्रिय यशोमति नामक रानी थी । उसके वरदत्त नामक एक पुत्र हुआ । उसने उसे आठ वर्षके होने पर पढनेके लिए एक अध्यापकके पास रखवा वहा वह सदैव पढ़ने लगा किन्तु उसको एक भी अक्षर स्मरण न रह सका । उसके युवा होने पर पूर्व कर्मके वदयसे उसे कुष्टकी व्याधीने आदवाया जिससे उसका शरीर क्षीण होने लगा । F 1 1 2

उसी नगरमें सात करोड़ सोमेका मोहरोका अधिपती सिंहदास नामक भेषि रहता था जिसके कर्पूरसिलका नामक पत्नी थी । उनकी पुत्री गुणधजरी नामक बाल्य वयसे ही रोगी और मृगी थी । उसके रोगकी निवृत्ति के लिए भेटीने अनेकों उपाय किये किन्तु वे सब उसर भूमिम घृष्टि होने सटरा, खल पुरुषके बचन सटरा और शरद् ऋतुकी मेघगन्ता सटरा निश्चल हो गये । वह सोलह वर्षकी हो गई किसीने उसके साथ लग्न नहीं किये ।

एकबार उस नगरमें चारों आनके धारक, धारहसो छतुगुण निधि और धैर्यद्वारा मेरु पर्वतका भी तिरकार करने वाले विजयसेन गुरु पधारे । धनपालके मुहसे उनका आना सुन उसके पारितोषिक देकर पुरवासिथा मङ्गल रात्रि गुरुकी वन्दना करने गया । गुरुकी विधि पूर्वक वन्दना कर नमन कर उनके पास बैठ ईम प्रकार देशना सुनि कि -

क्षपयेन्नारक कर्म, बहोभिर्घर्षकोटिमि'

यत्तदुपह्वासमात्रेण ज्ञानयुक्तम्विगुप्तवान् ॥१॥

भावार्थ - " नारकीने जीव जितने कर्मोंको कई करोड़ों वर्षोंमें खपाते हैं उतने कर्म 'त्रिगुप्तिमान्' ज्ञानी मात्र एक आसोच्छ्वासर्म खपा दता । " अपितु " छट्ठ अठ्ठम देशपक्त, द्वादशपक्त आदिका तप करने वाले जीव के आत्माकी जितनी शुद्धि होती है । उससे भी अनेक गति शुद्धि

प्रत्येक दिन भोजन करने वाले एक ज्ञानिकी आत्माको होती है वह ज्ञान पाच प्रकारका कहा गया है । जिसमें भी श्रुतज्ञान स्वयं तथा दूसरेके लिए उपकारी होनेसे श्रेष्ठ है । अन्य चार ज्ञान मुझे है अर्थात् वे अपने निज स्वरूपका वर्णन करनेमें भी असमर्थ है जब कि श्रुतज्ञान तो स्वयंको तथा अन्यको प्रकाश करनेमें निष्क संशय समर्थ है । अपितु श्रुतज्ञान किसीको दिया भी जा सकता है । और किसीसे लिया भी जा सकता है । अन्य चार ज्ञान न किसीको लिये जा सकते हैं । न किसी अन्यसे लिए जा सकते हैं । तीर्थङ्ग नाम कर्म भी धर्मोपदेश द्वारा निजराको प्राप्त होता है इसलिये अध्ययन श्रमण आदि से निरन्तर श्रुतज्ञानकी आराधनाके लिये प्रयत्न करते रहना चाहिये । जो अज्ञानी जीव मन, वचन, और कान्धारे योग से ज्ञानकी आशातना करते हैं वं शरीरसे गेगी, सून्य मनवाले तथा मृगे आदि होते हैं और अनेक धर्मों में परिभ्रमण करते हैं । कहा भी है कि —

अज्ञानतिमिग्रस्ता, विषयामिपलपटा ।

भ्रमति शतशो जीना, नानायोनिषु दुःखिता ॥१॥

भावार्थ — अज्ञानरूपा अधकारसे ग्रस्त और विषयरूपी आमिष (मांस) में लपट सेकड़ो जीव नाना प्रकारकी योनीमें दुःखित होकर परिभ्रमण करते हैं

धर्मदेशना सुनकर सिद्धासने विशास की कि “ हे भगवान् ! मेरी पुत्रके शरीरमें किस कर्मके कारण ये सद्य

ज्याधिये हुई हैं।" सूरि महाराजने कहा कि, "हे भ्रेष्टि ! तेरी पुत्री द्वारा पूर्वजन्मे पांचे हुए कर्मोंका हाल सुने ।

धातकी छ डर्म खेटकपुर नामक नगरमे जिनदेव नामक एक श्रेष्ठी रहता था । उसके सुन्दरी नामक प्राण प्रिया थी । जिसने पाच पुत्र तथा चार पुत्रियोंको जन्म दिया था । श्रेष्ठीने बड़े उत्सवके साथ पाचों पुत्रोंको अध्यापकके पास रखे परन्तु वे चपलता, आलस्य और अविनय करते हुए बहा देने लगे । कहा है कि -

आरोग्यबुद्धिविनयोद्यामशास्त्रागा.

पचातरा पठनसिद्धिकरा नराणाम् ।

आचार्यपुस्तकनिगमसहायमिक्षा ॥

वाङ्मयश्च पच पठन परिवर्धयन्ति ॥१॥

भावार्थ - "आरोग्य, बुद्धि, विनय, श्रम और शास्त्र पर प्रीति-ये पाच अध्यन्तर कारण मनुष्यके अध्यासकी सिद्धि करने वाले होते हैं और अध्यापक पुस्तक, निशाम, सहाय तथा खाने-पीनेकी सुविधा इन पाच वाङ्मय कारणोंसे विद्याकी वृद्धि होती है ।"

एक बार उन उन्मत्त बालकोंको पढ़ितने शिक्षा दी और "कवामे वसति विद्या" अर्थात् लकड़ीके अग्न भागमे विद्या वसती है"-ऐसा विचार कर उनको लकड़ीसे पीटा ।

वे रोते रोते घर पहुँचे और लकड़ी द्वारा शरीर पर लगे क्षतको उनकी माताको दिखलाया। जिन्हें देख उनकी माता सुन्दरीने कहा कि, “हे पुत्रो! पढ़नेमें क्या विशेषता है? जबकि जन्म, जरा और मृत्यु तो पड़े तथा अपद किसीको नहीं छोड़ती” कहा भी है कि -

पठितेनापि मर्तव्य, शठेनापि तथैव च ।

उभयोर्मरण दृष्ट्वा, कठशोप करोति क ॥१०॥

भावार्थ - “पढ़ा हुआ मनुष्य भी मृत्युको प्राप्त होता है और मूर्ख भी मृत्युको प्राप्त होता है। उन दोनोंकी एक समान मृत्यु देख कर ऐसा कौन पुरुष होगा जो व्यर्थमें अपने कठका शोषण करेगा ?।”

यस्यास्ति त्रित्त, स न कुलीनः स पठितः स श्रुतिमान् गुणज्ञः
स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वगुणः, रूचनमाश्रयन्ते ॥१॥

भावार्थ - जिसके पास द्रव्य है वह पुरुष कुलीन है, पठित है, शास्त्रका ज्ञाता है, गुणज्ञ है, वक्ता है और दर्शनीय है अर्थात् सर्वगुण एक कचनके ही आश्रित हैं।”

अपितु धनवान् महा मूर्ख मनुष्यके पास भी पठित दैन्य वचन बोलते हैं अपितु पठित बहुधा निर्धन ही होते हैं इसलिए हे पुत्रो! तुम्हारी मूर्खता ही श्रेष्ठ है

इसलिये अब आजसे तुमको पढ़ने नहीं जाना चाहिये। कदाच तुम्हारा पठित तुमको सुझाने आये

तो तुम दूरसे ही उस पर पत्थरोंका प्रहार करना और उसे तुम्हें मारनेका सब फल एक ही समयमें बतला देना ऐसी शिक्षा दे पुत्र परके राग और झानवे द्वेषसे उमने लेखनी पाटी, पुस्तक आदि सबको अग्निमें डाल जला दिया ।

एक दिन यह हाल जान भेटीने उसकी स्त्रीमें कहा कि “ हे भद्रे ! तूने ऐसी मूर्खतापूर्ण चेष्टा क्यों की ? इस बाबे मूर्ख पुत्रका विवाह तथा च्छाद कैसे होगा ? ” कहा है कि —

क्षण रक्षा विरक्ताश्च, क्षण सर्गेषु वस्तुषु ।

अनानेनैव कुर्वन्ति प्राणिनः कपिचापलम् ॥१॥

भावार्थ — क्षणधरमें सब वस्तुओं पर आशक्ति और क्षणधरमें विरक्ति, ऐसी सत्ता चपलता प्राणी अज्ञान द्वारा ही करता है । ” अपितु

माता शत्रु पिता वैरी पुत्रा याम्या न पाठिता.

समामध्ये न शोमन्ते, हसमध्ये वक्ता यथा ॥२०॥

भावार्थ — निन्होने अपने बालकोंको नहीं पढ़ाया वे माता पिता उनके पुत्रोंके वैरी और शत्रु हैं, क्यों कि हस्तों में पगुले सदृश वे अज्ञानी बालक विद्वानोंकी सधामें शोभा नहीं देते । ”

यह बात सुन सुन्दरीने हसकर कहा कि ” तुमने पढ़ित होकर क्या किया ? क्या तुमने अगतका दारिद्र्य दूर कर दिया ? ” शेष सुखतो पुण्यसे ही प्राप्त होते हैं पढ़ने पढ़ाने के अशक्त

पाच वर्ष और पाच महिने पयन्त करना पड़ेगा । उस तपके दिन तेनो समय याने प्रात एव साय प्रतिश्रमण करना, त्रिकाल दवजन्त करना, तथा उपवाम करके सम्पूर्ण पौषघ घत करना और पात्र मूल भेत् तथा इकावन उत्तर भेदके ताम पूर्वक इकावन प्रदक्षिणा करना तथा इकावन रामासमण देना और उस दिन नया शास्त्र पढ़ना पढ़ाना तथा भ्रवण करना । कहा भी है कि —

अपूर्वज्ञानग्रहण मदती कर्मनिर्जरा ।

सम्यग्दर्शननैमल्यात् कृत्वा तत्प्रयोगत ॥१॥

भावार्थ — अपूर्व ज्ञान ग्रहण करनेसे महान कर्म निर्जरा होती है और सम्यग् दृष्टि की निर्मलता होनेसे तत्त्व का भी बोध होता है ।

ज्ञान पंचमीके दिन यदि पोसह नहीं किया हो तो पाट पर पुस्तक की स्थापना कर उसकी दाहिनी और पाच घण्टियोंका दिपक जलाना तथा सम्मुख पांच स्वस्तिक (साधीया) बनाना, ज्ञान भटारोंकी पूजा करना, ज्ञान द्रव्यकी पृष्ठि करना, और “ॐ—ह्रीं नमो नाणस्त” ईसमंत्र द्वारा दो हजार जाप करना । ईस प्रकार कदाच प्रतिमास न कर सकेतो जीवन पर्यन्तकार्तिक शुक्ला पंचमीको तो अवश्य इस प्रकार ज्ञानकी आराधना करनी चाहिये । अथवा उस दिन त्रिनेश्वर के पास और पुस्तकके समीप चैत्यवन्त कर शान्तव पढ़”

मतिज्ञानाराधनाय करेमि काउससग एसा कह वदण०
 और अन्नध्य० कह एक नवकारका काउससग करना चाहिये ।
 फिर नमोई न० कह निम्नस्थ काय गभीर स्वरसे बोलना चाहिये

अष्टाविंशतिमेदभिन्नगदित ज्ञान शुभाय मति

सप्रज्ञाभिनिगोधिक श्रुतनिधे हेतुश्च बुद्धिप्रमे ।

पर्याया कथिता इमे वदुरिषा ज्ञानस्य चकार्षिन्

सम्यग्दर्शनिसत्त्वमाप्तकथित वदामि तद्भासत ॥१०॥

भाषार्थ — “प्रथम मतिज्ञान अठाईस प्रकारका बतलाया गया है, वह शुभकारी है, चार प्रकारकी प्रज्ञा महित है, अभिनिगोधिक है, श्रुतज्ञानका हेतु है । बुद्धि, प्रमा आदि इसके अनेक प्रकारके पर्याय कहे गये हैं । यह ज्ञान समकित घारीको होता है । ऐसे तीर्थकर द्वारा भाषित मतिज्ञानको मैं भावसे वन्दना करता हूँ ।”

फिर चैत्यगन्ध आदि पूर्वमे — कह अनुसार करके भक्तज्ञानाराधनार्थ करेमि काउससग कह वदण० अन्नध्य यह एक नवकारका काउससग कर निचे लिखे कायका पाठ करना चाहिये ।

अन्यज्ज्ञानचतुष्टय स्वविषय निवामिधातु क्षम ।

धीमत्केतुलिनोऽपि धर्णनिरुद्धानेन तच्च जगु ।

स्पष्ट स्वात्मपद्मप्रोधननिबौ सम्यक् श्रुत सूर्यध-

वृमेदा पूर्णमिता श्रुतस्य गृणिमिवंधा स्तुवे तामुदा ॥२॥

भावार्थ - “भुतज्ञानके अतिरिक्त अन्य सारों ज्ञान स्व विषयका निरूपण करनेमें असमर्थ हैं । भीमन् केवली भी वर्ण समुदायके ज्ञान द्वारा ही तत्वकी घोषणा करते हैं । अपितु सम्यग् भुतज्ञान ही सूर्य सदृश स्व तथा परको बोध करनेमें स्पष्ट है । उस ज्ञानके चौन्ह भेद हैं और उसका गणधर बन्दना करते हैं । ऐसे भुत ज्ञानकी मैं भी हर्ष पूर्वक स्तुति करता हूँ ।

फिर तीसरा चैत्यग्रन्थ करके “अवधि ज्ञानाराधनार्थं करेमि काउसगा” आदि पूर्वोक्त प्रकारसे वह काउसगा पाल कर निचे लिखा काव्य पढ़ —

अल्प तत्पनकाग्रगाहनसम चासरयलोकाभग
ज्ञान ग्यादवधेय रुपिविषय सम्यग्दृष्टा तत्कुभम्
दनादौ भवप्राप्तिज नष्ट तथा तिर्यक्नु भावोद्भनस
पह भेदा प्रमुमिथ यस्य कथिता ज्ञान भजेनतत्सदा ॥३॥

भावार्थ - “तीसरे अवधिज्ञानकी अवगाहना जघन्य पनक जितनी हैं और स्तुष्ट असदृश लोकाकारा प्रमाण है, वह ज्ञान रूपी द्रव्यको जान सजता है, सम्यग्दृष्टि जीव के लिए शुभकारी होती है । वह देव तथा नारकीको धव प्रत्यय होता है और मनुष्य तथा तिर्यक्को भावसे अर्थात् गुण ग्रन्थय दत्पन हार्ती है । प्रमुने इसके छ भेद बतलाये हैं ऐसे अवधि ज्ञानकी मैं निरन्तर उपासना करता हूँ ।”

फिर बोधा वैन्यवन्दन कर “मन पयव शानाराधनार्थं
करेमि काउसमगा ” ऐसा बोला शेष सब पूर्वोक्त प्रकारसे
कह निचे लिखा काव्य पदे—

साधुनामप्रमादतो गुणगता नूर्यं मन पर्यव
ज्ञान तद्द्विगुण त्वनिद्रियमन तन्स्वात्मक दृढिनाम्
चेतो द्रव्यविशेषस्तुनिपय द्वीपे च सार्धद्विग
सकृज्ज्ञानगुणाचितान् प्रतधरान् वदे सुयोगं मुंदा ॥४॥

भावार्थ —“ अग्रमस्त गुणस्थानमे रह साधुओंको बोधा
मन पयवज्ञान होता है उसका दो भद्र है, वह इन्द्रियसे विषय
वाला न होकर आत्मविषयी है । अदीद्वीपम रहने वाले
प्राणियोंके चित्तस्थानमे रही सब वस्तुसे विषयको जानते हैं ।
वस ज्ञानसे धारक गुणी मुनियोंकी मैं हूँ पूरक भावसे
वन्दना करता हूँ ।”

फिर पाचवा वैन्यवन्दन कर “पेवलनानाराधनार्थं
करेमि काउसमगा ” आदि सब पूर्वोक्त प्रकारसे कह निचे
लिखा काव्य पदे —

निर्मेद विशद करामलकन्द्येष परिच्छेदकं
लोकालोकनिभासक चरमचिन्नान्त्य प्रजेत्वात्मत ।
निद्रास्थप्नमुजागरातिगदश्च तूर्या दशा सगत
वदे कार्तिरुपचमीश्रुतदिने सौभाग्यलक्ष्म्यास्पदम् ॥५॥

। भावार्थ —“ अन्तिम (पाचवा) वैवल्लभान है । वह एक ही प्रकारका है । करामतके समान निर्मल है । वस्तुओं का परिच्छेद करने वाला है । लोक तथा अलोकको प्रकाशित करने वाला है । ज्ञानी आत्माको किसीभी समय प्राप्त हो जाने पर फिर कदापि विलग नहीं होता, और जो ज्ञान निद्रा, भ्रम और जागृत इन तीनों दिशाओंको लाघ पर उजागर दिशाको प्राप्त हो गया है । ऐसे सौभाग्य लक्ष्मीय स्थान रूप वैवल्लभानकी मैं कार्तिक शुक्ला पंचमीके दिन वन्दना करता हूँ ।” इस प्रकार पाचो ज्ञानकी आराधनाकी विधि कहि गई है ।

इस प्रकार ६५ मास तक आराधना करने पर जन्म तप पूर्ण हो तब चैत्य तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्रिके प्रत्येक उपकरण पांच पांच रखकर 'ज्यापन' करना चाहिये । पहा है कि -

उत्थापन यत्तपम समर्थने तर्धत्यमौली कलशाधिरोपणम् ।
फलोपरोपोऽक्षतपात्रमस्तके, ताम्बूलदान कृतभोजनोपरि ॥१॥

भावार्थ — तपके समर्थनके लिये 'ज्यापन' करना उतना ही ध्येयपर है जितना कि चैत्यक शिखर पर कलशा धड़ाना अक्षतपात्र पर फल धड़ाना और भोजन कराकर ताम्बूल भेंट करना ।^{११}

ऐसा गुरुका उद्देश सुन गुणमञ्जरीने विधि पूर्वक शान पधमीका तप अंगीकार किया ।

तत्पश्चात् अजीतसेन राजाने सूरिसे प्रश्न किया कि, “हे स्वामी ! मेरे पुत्र वरदत्तको किस कारणसे अभ्यास करने पर भी कुछ नहीं आता है ? ” गुरुन कहा कि उसका पूर्व भव मुनिये -

इस भवतत्प्रेतमें भीपुर नामक नगरमें वसु नामक एक झोपड़ी रहता था । उसके वसुसार और वसुदेव नामक दो पुत्र थे, वे एक दिन त्रिंश फर्गनको वनमें गये । जहाँ गुरुने मुहसे धर्म दर्शना मुन, घर आ पिताकी अनुमति ले उन दोनों भाइयोंनि चारित्र्य ग्रहण किया । उनमेंसे छोटा भाई वसुदेव मुनि सिद्धान्त रूपी समुद्रका पारगामी हुआ और अनुक्रमसे उसने आचार्यपद प्राप्त किया । वह सदैव पायसो साधुओं को नन्दन दत्ता था । एकदिन जब वे आचार्य स्थानमें सोते थे तब किसी मुनिने आगमका अथ पूछा । “सबे जाने पश्चात् दूसरा मुनि आया, वह भी अर्थ पूछकर चला गया । इस प्रकार एकके बाद दूसरे कई साधु आ आकर अथ पूछ पूछ कर चले गये । फिर आचार्यको कुछ निद्रा आई कि उन्नी समय किसी अन्य साधुने आकर पूछा कि, “हे पूज्य ! इसके आगेका यात्र्य कह कर उसका अर्थ समझाइये । ” उस समय सूरिन मनमें विचार किया कि, “अहो ! मेरा बड़ा भाई तो सुखमें निद्रा निकलता है, स्वेच्छासे भोजन

करता है और स्वेच्छासे बोलता है यदि ऐसा सुख किसीभी प्रकारसे मुझे भी मिल जाये तो बड़ा अच्छा हो। क्यों कि -

मूर्खेन्द्र हि सखे ममापि रुचित तस्मिन् यदष्टौ गुणा,
 १ निश्चिन्तो बहुभोजनोऽप्रमना नस्त दिवाशायक,
 कार्याकार्यविचारणेऽधिगमिरो मानापमाने समः
 प्रायेणामयवर्जितो द्रव्यगु मूर्ख सुख जीगति ॥१॥

भावार्थ - "हे मित्र ! मूर्खपन मुझे भी रचीकर है क्योंकि उसमें आठ गुण होते हैं - १ प्रथम तो मूर्खको कोई भी चिन्ता नहीं होती, २ बहुत भोजन करना है, ३ लज्जा रहित होता है, ४ रात्रि, दिन सोनेका काफी समय मिलता है, ५ कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में अध और अधिर होता है, ६ मान तथा अपमानमें समान होता है, ७ बहुधा व्याधि रहित होता है और ८ शरीर पुष्ट होता है अतः मूर्ख मनुष्य सुख-पूर्णक जीवन व्यतीत करता है । "

अतः मुझे आजसे ही पढ़ने पढ़ानेका कार्य बन्द कर देना चाहिये। इस प्रकार विचार कर उस आचार्यने पुण्य रूपी अमृतका घड़ा फोड़ दिया और पापका घड़ा भर बारह दिन तक भोजन रक्खे। फिर वो बिना पापकी आलोचना किये ही रौद्रध्यान द्वारा मृत्युको प्राप्त हो गये। वे तेरे यही इस पुत्र के रूपमें उत्पन्न हुए हैं, और पूर्व सचित कर्मसे

मूर्ख तथा कोटी बने है, उन सूरिका बड़ा भारी मरकर मान स
सरोवरमें डम हुआ है ।”

इस प्रकार गुरु महाराज द्वारा बताया हुआ पूर्व भव
सुननेसे वरदत्तको जातिस्मरण ज्ञान हो आया, इसलिये
उसने कहा कि, “अहो ! भगवत्का वचन अद्वैत अक्षर
सत्य है, अहो ! कैसा ज्ञान ?” फिर राजाने चढाकि, है
भगवान् ! मेरे इस पुत्रका रोग कैसे जायेगा ?” गुरुने
कहा कि ‘पूर्वात्तानुसार व्याशक्ति पचमी तप करनेसे
सब कुछ ठिक हो जायगा ।” फिर कुमारने भी गुणमन्त्री
सदरा निधि पूज्य तप अंगीकार किया जिसकी आराधना
से उन रोगोंकी सब व्याधियाँ अंत हो गयी ।

वरदत्त कुमारने मध्यरसे एक हजार पचासके साथ
निवाह किया और अन्तर्ग राय सुख भोग अपने पुत्रको
राज्य मौप दीक्षा ग्रहण की ।

गुणमन्त्रीको भी उत्तम मान्य प्राप्त हो जानेसे उसका
पाणिग्रहण भी निनचन्द्र नामक एक श्रेष्ठी पुत्रसे साथ हो
गया । उन्होंने बहुत काल तक ससार सुख भोग विधि पूज्य
तपका स्थापन कर दीक्षा ग्रहण की । अनुक्रमसे वरदत्त और
गुणमन्त्री दोनों काल कर वैजयन्त नामक अनुत्तर विमानमें
उत्तम देवता हुए ।

आयुष्यके क्षय होनेपर वैजयन्त विमानसे चढ़ कर
वरदत्तका जीव जगुदीपके महाविदेह क्षेत्रमें पुढरीकिणी नगरीमें

अमरसेन राजाकी भार्या गुणवतीकी कुक्षिमें सूरसेन नामक पुत्रपनसे उत्पन्न हुआ । युवावस्था आनेपर उसने सो राजकन्याओंके साथ विवाह किया । उसके पिता उसे राज्य सौंप प्रलोक मिथार गये । एकवार उस नगरीके समीपवृत्ति वृक्षानमें श्री सीमधर स्वामी समवसये । यह सुन सूरसेन राजा अपने पाम गया, और विधि पूर्वक भगवानको वन्दना कर देशना सुनि । देशनामें भगवानने फरमाया कि, “ हे भव्य प्राणियो ! सोधाय्य पचमी अर्थात् ज्ञान पचमीका तप वरदत्त सत्परा करना चाहिये । ” यह सुन सूरसेन राजाने पूछाकि, “ हे भगवन् ! आपने जिसकी प्रशंसा की वो वरदत्त कोन था ? तब भगवानने नमका सद्य वृत्तान्त कह सुनाया जिसे सुन राजा अत्यन्त हर्षित हुआ और उसने उस भवने मी अनेको पुरयासियो सहित ज्ञान पचमीका व्रत अगी कार किया । दस हजार वर्ष पर्यन्त राज्यका प्रतिपालन कर उसके पुत्रको राज्य सौंप उसने सीमधर स्वामीसे चारित्र्य ग्रहण किया । वे राजपि एक हजार वर्ष तक विधि पूर्वक चारित्र्य पाल केवलज्ञान प्राप्तकर मोक्ष गये ।

गुणमजरीका जीव वैजयन्त विमानसे चव कर जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्रमें रमणी नामक विजयमें अमरसिंह राजाकी पत्नी अमरवतीके गधमे पुत्र रुपसे उत्पन्न हुआ । प्रसव होने पर पिताने उसका नाम सुग्रीव रक्खा । उसके बीस वर्षके होने पर उसके पिताने उसे राज्य सौंप दीक्षा ग्रहण की ।

सुधीव राजाने अनेक राजकन्याओंके साथ पाणि
ग्रहण किया । उसने चौरासी हजार पुत्र हुए । फिर उसने
पुत्रको राज्य दे दीक्षा ग्रहण की । यथाविधि चारिन पालन
करने व तप करनेसे उसे वैवलम्बान प्राप्त हो गया । देशना
मे सर्वत्र अपना चरित्र सुनाने लगा । इस प्रकार वे राजपिं
एव लाख पूर्वतक चाग्रिका सेवन कर अन्तमे परम ज्ञान
मय, चिन्मय, चिन्मय और चित्त धन ऐसे मोक्षको प्राप्त हुए ।

“ निम्न ज्ञानपचमीने आराधन करनेसे धरन्त तथा
गुणमन्त्रीको दोना प्रकारकी सौभाग्य सक्षमी प्राप्त हुई उस
ज्ञानपचमी जैसा अथ कोई भी दिन ज्ञानकी वृद्धिके लिए
भेष नही है इसलिये आत्माके हितके इच्छुक पुरुषोंको निधि
पूरा ज्ञानपचमीकी आराधना करनी चाहिये । ”

[इत्येवमिदमपरिमितोपदेशप्रामाण्यतो पंचशतमस्त
मय पंचदशधिकद्विशततम प्रथम,]

व्याख्यान २१६

अभयदान

अभय सर्वसत्त्वम्यो यो ददाति दयापर
तस्य देहाद्विमुक्तस्य मय नास्ति कुतश्चन

भावार्थ - “ जो दयालु मनुष्य सर्व प्राणियोंको अभयदान
देते हैं वे मनुष्य देहसे मुक्त हो जाते हैं अर्थात् मृत्यु हो
जाने पर भी उन्हें किसीका भय नहीं रहता । ”

अभयदान पर दृष्टांत-

जयपुर नगरमें घना तामक एक माली रहता था । उसने बेइन्द्री पाच पुरोंका दयासे रक्षण किया । यह माली मर कर कुलपुत्र हुआ । बाल्यकालमें ही उसके माता पिता मर गये इसलिये वो परदेशके लिये रवाना हुआ । मार्गमें रात्रिया समय हो जानेसे उसने किसी अरण्यमें एक घट वृक्षके नीचे रात्रि निश्राम लिया । उस वृक्ष पर पाच यक्ष रहते थे । उन्होंने उसे देखा तो ज्ञान द्वारा यह ज्ञान करकि, “यह हमारा पूर्व भयका उपकारी है” उससे कहा कि, “तुझे आजसे पाचवें दिन राज्य मिलेगा” यह सुन यह पुत्रपुत्र बहुत दुःख हुआ । प्रातः काल यहासे चल कर यह पाचवें दिन धाराणसी नगरीमें जा पहुँचा । वहाँका नरपाल नायक राजा पुत्र रहित मर गया था । उसका राज्य उसे मिला । उसने राज्यका भार प्रधान पर आरोपण कर यह सुखमें मग्न रहने लगा । एक बार सीमावृत्ति राजा उसके राज्यरा उच्छेद करनेको चढ़ आये । उस समय उसने प्रधानने आ उसे नृत क्रीड़ा करनेसे रोक यह वृत्तान्त कहा और धूतक्रीडा छोड़ लडाइ करनेको आनेके लिये निवेदन किया परन्तु उसने उसकी बात पर जब कोई ध्यान नहीं दिया तो उसको खीने भी खेलमें पासा डालनेसे रोक इस पर उसने कहा कि -

१- सु घट पञ्च ते यक्षा ददन्ति च हरन्ति च

अस्मान् पातय कल्याणि यद्भाव्य तद् भविष्यति ।

भावाय :- 'हे चर्याणी ! बट पर रहने वाले पाषण्ड्यशोने यह राज्य लिया है सो यादवों इसे वापस लेना चाहेंगे सो ले लेंगे इमलिण हूँ सो ! तू तो मेरे पास रह, जो होना होगा सो होगा । "

ऐसा कहने पर वे यश उन शत्रुओं को बाध न करके पास ले आये और - हे उसका पैरोंम नत मानक किया जिसे देख लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ ।

एक दिन मैत्री गुरुका समागम होनेमें राजान अपना पूर्व भव पूछा जिसका उत्तरमें गुरुन बड़ा कि, "पूर्व भवमें तूने पाषण्ड्य पुराका रक्षण किया था । वे पाषण्ड्य मरकर यश हुए हैं उन्होंने हा तरे राज्यका रक्षण किया है ।" ऐसा सुन राजाने पाषण्ड्य, कुआ, नालाय एव जलारागमें गरणिये लगाई और सर्वत्र अमात्रिकी पाषण्ड्य कराई ।

पाषण्ड्य मनुष्य जो मास मारते हैं उनके प्रति उदरा नुते हैं कि—एक बार भोजन राजाने मध्याह्न पूछा कि, "आज क्या हमारे नगरमें सबसे मर्ता वस्तु कौनसी है ?" इस समय निर्भय क्षत्रिय बोले कि, हे महाराज आजकाल मास सबसे मर्ता है ।" यह सुन अश्वकुमार मंत्रीने विचार किया कि, "आज मुझे इन लोगोंकी परीक्षा लेनी चाहिये कि जिससे फिर कभी उसे घबरा न बोल ।" ऐसा विचार रात्रिके समय अश्वकुमार स्वयं क्षत्रियोंके घर घूमे घूमे गये और उनसे कहा कि,

“हे राजपूजो ! आज राजा को महारू व्याधिने आदवाया है, वेचोने कई प्रकारकी औषधोये दी किन्तु उन किसीसे उपचार न हो सका, इसलिये उन्होंने कहा कि, ‘यदि मनुष्यके कलेजाका मात्र दो टाक जितना भी मांस मिल सके तो राजा जीवित रह सकता है अन्यथा मृत्यु अवश्य भावी है । अतः तुम उसके प्रासमेसे आजिविका करने वाले हो सो क्या इतना कार्य भी उसका न कर सकोगे ।’ यह सुन जिम्मे वहा प्रथम गया वो राजपूत बोला कि “हजार मोहर लेकर मुझे तो छोड़िये और अन्य स्थान पर जाइये ।” तत्र अभयकुमार वो द्रव्य ले दूसरे स्थल पर गया और वहा पर भी उसी प्रकारसे कहा तो उसने भी हजार मोहरे दी परन्तु मांस नहीं दीया । इस प्रकार सब स्थलमे भटकते भटकते सम्पूर्ण रात्रि निर्गमन कर उसने एक लाल मोनेकी मोहरे इस्ती की । प्रातः काल सभामें आ सर्व क्षत्रियोंको वो द्रव्य दीक्षा अभयकुमार बोला कि, “हे क्षत्रियो ! तुमने कहा था कि आजकल मांस सबसे सस्ता है परन्तु मुझे तो इतने भारी द्रव्य पर वो टाक मांस भी न मिल सका ।” यह सुन जब सब क्षत्रियों क्षिब्ध होकर मौन हो गये तो अभयकुमारने कहा कि—ममको अपनी आत्मा प्यारी होती है तुम मात्र दूसरेके मांसके लोलुपी होकर ऐसे वाक्य बोलते हो । कहा है कि -

अमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालये

- समाना जीविताकाङ्क्षा सम मृत्युमय द्वयोः ॥१॥

भावार्थ -“ बिष्णुमें रहने वाले विडे और स्वर्गमें रहने वाले सुरेन्द्रको जीवित रहनेकी एक समान ही आकाक्षा होती है । ” अपितु

दुर्योनिमपि ममास प्राणी मृतं न वाञ्छति
स्वादुमन्तो भवन्ति स्वस्वाहारा कुक्षितापि ॥२॥

भावार्थ -“ दुष्टयोनीम जन्मा हुआ जंतु भी मरनेकी इच्छा नहीं करता क्योंकि खराब पृथ्वीमें भी प्राणियोंको अपना आहार स्वाद वाले ही लगत है । अपितु जो मनुष्य हिमा करते हैं वे अति दुखी होते हैं । जैसे

गोपो धम्युलशूलाग्रे प्रोतयूकोत्थपातकात्
अष्टोत्तरशत वारान् शूलिकारोपणान्मृत ॥१॥

भावार्थ -“ एक गवालेने बबूलकी सूत पर एक जूको पिरोयाथा, जिसके पापसे वह ग्वाला एभसो आठ बार सूती पर चढ़नेकी शिखासे मृत्युको प्राप्त हुआ । ” इसका दृष्टान्त इस प्रकार है कि -

नागपुर नगरमें माधव नामक एक गवाला रहता था । वह एक दिन गायें चरानेको वड अरण्यमें गया । वहाँ सूर्यके प्रचण्ड तापसे बचनेके लिये एक बबूलके धृक्के नीचे बैठा । उस समय उसके सिरसे एक जू उसकी गोदीमें आगिरी । उसे उस निर्दई गवालेने “ यह जू मेरे वैहका सत्व-

पीजाती है । ' ऐसा विचार उसे घम्बूलकी तीरग मूल पर पीरोदी । उस पापके उद्दयसे उमी भवमें वह गयाला चोरीके अपराधमें पकड़ा गया और सूत्रो पर चढ़ाया जाकर मारा गया । उसके बाद भी उसी प्रकार एकमो सात बार भिन्न भिन्न भवोंमें चोरी आदिये अपराधमें सूनीरा दुःख भोग कर मरा । एकसो मानवे भ्रममें जन उस पाप कमरा उद्दय अरु मात्र रह गया तो उसने तापसी दीक्षा ग्रहण की और सदैव वनम रहकर सूत्रे पत्र, फल, फूल आदि भक्षण करने लगा । इस प्रकार निमग्नपनसे वनका पालन करनेसे उसे विभग ज्ञान उत्पन्न हुआ । एक बार उस अरण्यमें राजदीर के नगरसे राजाने अलङ्कारोंकी पेटी छोड़ खोर बठकर ले गया जिसको पड़नेने लिये राजाने सिपाही उसमें पीछे पीछे दौड़े । उनको पीछा करते हुए खोर रत्नालङ्कारकी पेटी अरण्यमें उस तापसके पास रख बट धृष्ट पर चढ़ गया । जन सिपाही वहा पट्टने तो तापम सोता हुआथा और पेटी उसने पाम रखी हुईथी । वे पेटी सहित तापसको पकट कर राजाने पास ले गये । तापस विभगज्ञानसे सर्व हकीकत जानते हुए भी अपने पूर्व धृष्ट कमकी निन्दा करता हुआ मान दी रहा । अन्यथी राजाने उसे सूत्रो पर चढ़ा दिया परन्तु पूर्वकमके क्षयसे वह मर कर देखता हुआ ।

इति अध्यायान दृष्टान्त

‘‘ दानके निम्नस्थ पाच प्रकार ’ है ३—

१ १

अमयं सुपत्तदानं अणुरूपा उचियकित्तिशणं च
देहि पि सुत्तमो मणियो तिन्नि मोगार्ह दीपति

भावार्थ — ‘अन्नदान, सुपात्रदान, अनुकम्पादान, उचितदान और कीर्तिदान, ये प्रकारके दान हैं । इनमें से प्रथम दो प्रकार के दान मोक्षकी प्राप्तिमें हतु हैं और शेष तीन प्रकारके दान समारोह मुख भोगके दान होते हैं ।’

इनमेंसे प्रथम इनका, बन्धन आदि भयमें भयभीत हुए जीव-वन्तुआदि प्राणोंका रक्षण कर उनको निभय करना अथवा दान कहलाता है जिसका स्वरूप उपर बताया जा चुका है ।

दूसरा सुपात्र दान इसमें “सु” अर्थात् “उत्तम” और “पात्र” अर्थात् “ज्ञानादि तीन स्तलोंका स्थान” या “सु” अर्थात् “विशेषतया” और “पात्र” अर्थात् “पापमें रक्षण करने वाला” इस प्रकार अन्वर्थ समा वाला सुपात्र दान दुर्लभ है ।

तीसरा अनुकम्पा दान अर्थात् दीन और दुर्गरी लोगों को पात्र तथा अपात्रका बिना विचार किये मात्र दया कर अन्नादिक दान । कहा है कि —

दानकाले महेच्छना किं पात्रापात्रचितया ।

दीनाय देत्रदुष्यार्थं यथाणात् नृपया प्रभु ॥१॥

भावार्थ — दाताको दान देते हुए पात्र तथा अपात्र का विचार क्या करना, भगवाने

घृपासे आधा देव दूध गरीब (ब्राह्मण) को दिया था । ”

इस दुपम कालमें जगदुराह आवकने निचे लीये श्लोकमें अंकित अनुसार धान्यके मुडे^१ मात्र दयासे ही दूसरे राजाओं को दिये थे ।

अथ य मूडसहस्मा तिसलायस्स चार हम्मीरे ।

इगरीस य सुग्ताणे दुग्मिक्खे जगदुमाहुणा दिन्ना ॥१॥

भावार्थ -जगदुराह आवकने दुकालके समय तिसाल राजा को आठ हजार मुडे, हमीर राजाको चारह हजार मुडे और तिल्लीके मुलतानको इक्कीस हजार मुडे धान्य दीया था ।

नयकरवाली मणिभट्टा, ते पर अलगा चार ।

दानशाला जगदुतणी, दीसे पुदरी मुजार ॥

अर्थान्-उस दुकालके समय जगदुराहने ११४ दान शालाये स्थापितकी । प्रतिदिन प्रातः काल जगदुराह जिस स्थान पर बैठ कर अष्टेष्ट दान दते थे वहा फोड़ लज्जावान् कुलखिये आदि प्रगट रूप से गान नहीं ले मदर्नाधी ईश्वर लिये उनको प्रच्छन्न रूपसे दान देनेके लिये उन्होंने एक पत्नी वधवा दियाथा कि जिससे वे उसमसे हाथ निकाल कर दान ले सकें । एक दिन विसल राजा जमर भाग्यकी परीक्षा करने के लिये चेष बन्द कर अकेला गया और पर्दमे से हाथ बढाया । जगदुराहने शुभ लक्षण वाला भाग्यशाली हाथ देखकर विचार किया कि, " जगतके मनुष्यों द्वारा मान

करने योग्य यह किसी राजाशा हाथ हैं परन्तु अभी दैन्ययोग से यह ऐसी स्थितिको प्राप्त हुआ जान पड़ता है इस लिये यह आ जीवन सुखी हो जाये ऐसा कार्य करना चाहिये ।” ऐसा विचार कर उसने अपने हाथकी अंगुलीसे मणि जड़ित मुद्रिका (अंगुठि) निकाल कर उसने हाथमें रख दी । उसे देख राजा अत्यन्त आश्चर्यमें हो गया क्षण भर पश्चात् फिर जब उसने अपना बाया हाथ पर्दोंमेंसे बाहर निकाला तो जगदुराहन उसमें भी अपनी दूसरी अंगुठी रख दी । वे दोनों अंगुठियों लेकर विसल राजा अपने महलमें गया । दूसरे दिन जगदुराहन को बुलाकर “यह क्या है ” ऐसा कह उसने उसको दोनों मुद्रिकाये बतलाइ । जिन्हें देख जगदुराहने कहा कि -

सर्वत्र त्रायसा मृणा सर्वत्रहस्ता शुभा ।

मर्मत्र सुखिना सौख्य, दुःख सर्वत्र दुःखिनाम् ॥१॥

भाषार्थ - “कोय सर्वत्र शले ही होते हैं, सोते सर्वत्र हरे ही होते हैं सुखी पुण्य सर्वत्र सुखी हा होते हैं और दुःखी पुण्य सर्वत्र दुःखी ही होते हैं ।”

ऐसा सुन राजाने प्रसन्न हो जगदुराहन्का प्रणाम निषेध कर उसे हाथी पर बिठा उसके घर भेजा । इस प्रकार धार्मिकपन अनुकम्पा दान द्वारा ही सुशोभित होता है । यह तीसरा अनुकम्पादान बतलाया गया है ।

अब चोथा उचित दान वतताया जाता है—योग्य अवसर पर इष्ट अतिथि (महमान) को, देवगुरुके आगमनकी तथा नये बनाये मन्दिर और विंशकी बधाई देने वालेको, काव्य श्लोक, किसी सुभाषित या विनोदपूर्ण कथा आदिसे कहने वालेको प्रसन्न चित्तसे तब दान उचितदान कहलाता है । जैसे चक्रवर्ती गिरतर प्रभातकालमें विहार करते तीर्थंकरकी स्थितिर्की सूचना देनेवालेको वर्षासन दत्ते हैं । कहा है कि—बारह कोटि सुवर्ण अथवा बारह लाख द्रव्य अथवा छ लाख द्रव्य चक्रवर्ती एक समयमें प्रीति दानमें देते हैं । वर्तमान-कालमें भी श्री सिद्धाचल पर प्रासादकी सम्राट पर बधामण्डि देने वालेको बागभट्ट मन्त्रीने सुवर्णकी बत्तीम जीमें दी थी । एकबार जुतागढ़के रोगार राजा शिकार खेलने गये । वहाँने अनेक शशलाओंका शिकार किया । अब वह उनकी अपने घोड़की पूछक बाध कर वापस झौट रहा था तो मार्गमें वह पथ तथा साथियोंसे बिलग पड़ गया अर्थात् अकेला भूला पड़ गया । उसने उस समय एक बेगुलक वृक्षकी शाखा पर चढ़कर बैठे हुए दुटण नामक चारणका धैर्यकर उससे पूछा कि,—“अरे तू मार्ग जानता है ?” तो उस दयालु चारणने कहा कि —

जीव वधता नरगगड, अरघ्यता गड संग ।

हु जाणु दो गडढी, जिण भावे तिण लग ॥१॥

अर्थ —“जीरका बध करने वाला नरकगामी होता है । और दयापालन करने वाले स्वर्गारोही होता है मैं तो ये

दो मार्ग ही जानता हूँ, सो तू जिस मार्गको अच्छा समझे
वसीमें गमन कर ।”

इसप्रकार हृदय पर गहरा प्रभाव डालने वाली इध जैसी
उसरी घाणीके सुननेसे राजाको तत्काल त्रिवेक उत्पन्न हो
गया और उसने वहा ही जीवन पर्यंत प्राणीरध नहि करनेका
नियम ग्रहण कर लिया तथा उस चारणको अश्व और घाम
आदि देकर उसका गुप्त सदृश सत्कार किया, विजय राजाने
अन सिद्धसेन गुप्तको हार्निक प्रणाम किया तो उन्होंने उसे
धर्मक्षाम लिया । राजाने पूछा कि—“इ पूज्य गुरु ! इस धर्म-
क्षामसे क्या होता है ?” इस पर गुप्तने कहा कि —

दुर्धारा वाग्धेन्द्रा जितपवनवरा राजिन स्यदनौषा
लीलानृत्यो युक्त्य प्रचलितचमरभूषिता राज्यलक्ष्मी.

उच्चैः श्वेतानपत्र चतुस्तुधितटीमकटा मेदिनीय
प्राप्यन्ते यत्प्रभागात्त्रिभुवनविजयीसोऽस्तु ते धर्मक्षामः ॥१॥

भावार्थ — “जिसके प्रभावसे मशोमस्त हाथी, पवनरै
बगरो जीतने वाले घोड़े, रथरै समूह, रिलासवाली छिये,
चलायमान श्वेत चामरासे शोभित राज्यलक्ष्मी, बड़ा श्वेतछत्र
और चार समुद्र पर्यंतकी समग्र पृथ्वी प्राप्त होती है वो
त्रिभुवनको जितने वाला धर्मक्षाम रूप आशीर्वाद तुम्हें दिया
गया है ।”

इसप्रकार सूरिषे वचन सुन उनके गुणोंसे हर्षित हो राजाने उनको एक करोड़ सोनेकी मोहरे भेंट की, परन्तु सूरिषे निग्रह होनेसे उन्होंने उह धर्मस्थानमें लगा दि ।

ऐसे अनकों दृष्टान्त उचितदानके विषयमें कहे जा सकते हैं, अत्र कीर्तिदान अर्थात् कीर्तिषे लिए जो दान भिक्षु कादिकों दिया जाता है उसमें धारम कहा जाता है । उसने दृष्टान्त इसप्रकार है ।

एकवार जब मपादलक्ष देश (मालवा) के अधिपति अर्ण राणा पर दिग्विजयकी अभिलाषासे निकले हुए कुमारपाल ने बढाई की तो उस समय उसने स्वारोंसे घोड़ेने पत्तान (सामान) को पृजवाये । जिसको देख उसके साथके बहतर सामन राणाअनि मजाक की कि—“ये यनिये सन्धरा कुमार-पाल कथाइये क्या करेगा ?” ऐसा नका अभिप्राय जा कुमारपालने मोहह मन सुसारीकी धोरी जो मार्गमें पड़ी थी, उसको भाँखे अथ भागसे उठानर उटाला और लोढ़के सात कडाहानों आपसमें टकराकर लोढ़ेन भाजासे छेद दिया । उस समय योग्य वरन गोलनेमें चतुर आममट्टने कहा कि—

ने गयह रण्ड जीमडा, गणे मयगल मारह,
न पीये अणगल नीर, तेही राय सदाह,
अर न वधे कोह, समर रणायर वधे,
चगे राय परमार, अपररायने रूधे,

ए कुमारपाल कोपे चडयो, फाडे मत्त कडाही;
तीम जे जिणघम्म न मनसि, तेहनी तेहनी चाड ॥१॥

यह कविता सुाकर राजाने कविताव प्रत्येक अक्षर
अर्थात् अक्षर नितने धोडे दिये ।

एक बार कुमारपाल राजा जब द्वाइरा आवत पूरक
बदन करी श्री हमारदावाय गुरुको त्रमान थ हम समय सने
सारी पीठ पर हाथ ग्या जिम दर गानलि कबिने कहाकि,

हम तुमाग करमही, दीमड गगुआ मिद्धि,
जे चपे हठा मुहा, ते पार हरि सम श्रद्धि ॥१॥

यह दोहा सुा कुमारपालने जसे डारे हाथोंके कडे
छोन कर द दिय । इस प्रकार कीर्तिना पर भी आको
कष्टात्त उपलब्ध है,

“सुपात्र दाग और अपयत्नसे मुक्ति प्राप्त होनी है,
अनुकम्पादान से सुगरी धृद्धि होती है, उचित मनसे प्रशुभा
बढ़ती है और कीर्तिमानसे सधत्र महानता मोलती है ।”

[इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशप्रामादवृत्तौ परदशमस्तमस्य;
षोडशाधिकद्विंशतनम' प्रपद्य ॥२१६॥]

व्याख्यान २१७

दान धर्मकी देशना

श्राद्धाना पात्रभक्ताना, कार्पण्यदोषमुक्तये ।

देशना दानधर्मस्य, देया तीर्थहितेच्छुभिः ॥१॥

भाषार्थ — “सुपात्रकी भक्ति करन वाले पात्रकोने कृपणतारूपी दोषका निवारण करनेके लिए तीर्थने हितेच्छु साधुओंको दान धर्मकी देशना देना चाहिये ।”

दान धर्मकी देशना इमप्रकार है —

कालेऽल्पमपि पात्राय, दत्त भूयो भवेद्यथा ।

जिनाय चदनादत्ता कुलमापा स्त्वमपच्छिदे ॥२॥

भाषार्थ — “योग्य समये सुपात्रको अल्प मात्र दिया हुआ गन्त मी गहान् फलना देनेवाला होता है । जैसे चदना यालान तार भगवानको मात्र उड़दने बानने न्ये थे निन्दु वे मी उसके पापके नाश करने वाले हो गये ।”

जब वीर भगवानका किया हुआ अभिग्रह छ महिने बाद पूर्ण हुआ तो देवताओंने उस समय माडे बारह करोड़ मुवर्णकी धृष्टि की जिससे घनावह अष्टीका घर भर गया जिससे देख उसके पड़ोसमे रहने वाली एक बुढियाने विचार

किया कि—“मात्र उदङ्मुखे याकले दनसे नव एक दुर्बल तपस्वी इतनी बड़ी समृद्धि दे सकता है तो मैं किसी पुष्ट अगवाले मुनिसे भी और मिथी सहित परमान्न द्वारा मतोपी घना क्यों न अपार लक्ष्मी ग्रहण करूँ ? “ ईसलिये वह किसी इष्ट पुष्ट शरीर वाले मुनिवेशधारीसे मुला क्षीरका दान देकर बारबार आकाशकी ओर देखने लगी । उसे ऐसा करते देख उस वेपधारी साधुने उस बुढ़ियाका अभिप्राय जान उससे कहा कि—‘हे मुग्धा । मेरे तप द्वारा और तेरे भान द्वारा तथा आधाकर्मिण आचार्य दाससे तेरे घरमें रत्न की वृष्टितो नहीं होगी किन्तु पत्थरकी वृष्टि अवरय होगी क्योंकि दात दन व लेनेवालेकी णसी शुद्धि नहीं है । इस प्रकार याकय उह उमन उम बुढ़ियाको प्रतिषेध किया ।

अपितु जो नामन योग्य गुणवान हो वह ही श्रेष्ठ पात्र है, अन्य कदापि नहीं । पात्र परीक्षाके विषयमें युधिष्ठिर और भीमसेन सत्राज्म वहा है कि—हस्तीनापुर नगरमें एक बार जन धर्मपुत्र (युधिष्ठिर) सभामें बैठे थे उन समय द्वार पर खड़े भीमसेन आकर धर्मराजसे कहा कि -

मूर्धस्तपस्वी राजेन्द्र, विद्वान् वृषलीपति ।

उमौ तौ तिष्ठतो द्वारे, कम्य दात प्रदीयते ॥१॥

भावार्थ—“हे राजन् । एक मूर्ख है लेकिन तपस्वी है, और दूसरा विद्वान् है किन्तु वृषलीपति (भष्ट) है ।”

वे दानो द्वार पर खड़े हैं उनमेंसे दान किसको दिया जाये" युधिष्ठिरने कहा कि -

५ सुखसेन्य तपो भीम, विद्या कष्ट दुराचरी ।

विद्या संपूजयिष्यामि तपोमि किं प्रयोजनम् ॥२॥

भावार्थ - हे भीम ! तपका सेवन सुख पूर्वक होता है परन्तु विद्यातो महान कष्टसे प्राप्त होती है इसलिये मैं विद्यारो ही सत्कार कर गा, मात्र तपसे क्या प्रयोजन है ?" यह सुन भीमसेनने कहा कि -

श्वानचर्मगता गगा क्षीर मघघटान्वितम् ।

दुपात्रे पतिता विद्या, किं करोति युधिष्ठिर ॥ ३

भावार्थ - हे राजा युधिष्ठिर ! जैसे कुत्तेने चमड़ेकी मसकमें भरा गगा-जल और मग्निराने घड़ेमें भरा दूध काममें गद्दी लिया जाता है उन्हीं प्रकार दुपात्रमें स्थित विद्याभी क्या काममें है ?" भीमसेनने यह वचन सुन सभामें बैठे कृष्ण द्वीपायन बोले कि-

न चैकविद्यया पात्र, तपमापि च पात्रता ।

यत्र विद्याचरित्रे च, तद्धि पात्र प्रचक्ष्यते ॥ ४ ॥

भावार्थ - न तो मात्र विद्यासे ही पात्र कहलाता है और न केवल तपसे ही पात्रता कहलाती है परन्तु जहां विद्या

और आचार दोनों विद्यमान हों वह ही पात्र कहलाता है ।”

ऐसा होनेसे पात्रको दान इनाही कल्याणकारी है । वह दानभी भाव पूर्वक देना चाहिये । कहा है कि -

दातृयमिति यद्दानं, दीयतेऽनुपकारिणे ।

क्षेत्र काले च भावे च, तद्दानं सार्त्तिकं स्मृतम् ॥ १ ॥

भावार्थ - “इने योग्य दान भी यदि अनुपकारिको^१ दिया जाय यथा योग्य क्षेत्र, काल और भावका विचार कर लिया जाये वो सार्त्तिक दान कहलाता है ।”

ऐसा सार्त्तिक दान शान्तिभद्र धाम्निने दिया था ।

यस्तु प्रत्युपकाराय, फलमुद्दिश्य वा पुन ।

प्रदीयते परिविलष्टं तद्दानं शान्तं स्मृतम् ॥ २ ॥

भावार्थ - जो दान उपकारके उत्प्रेम प्रत्युपकारके लिए दिया जाये अथवा जो दान किसीभी फलकी इच्छासे दिया जाये वो शान्त दान कहलाता है ।” इस विषयमें चन्दन मालाकी वृद्ध पड़ोसनका दृष्टान्त पहले कहा जा चुका है ।

क्रोधाद्वलाभियोगाद्वा, मनोभार विनापि वा ।

यदीयते हितं वस्तु, तद्दानं तामसं स्मृतम् ॥ ३ ॥

१ अपने पर उपकार करने वालेका नही परन्तु मात्र पात्रता देखकर

भावार्थ - क्रोधसे, बलात्कारसे अथवा मनके भाव बिना जो अच्छी वस्तु भी दानमें दीजाये तो वह दान तामस कहलाता है ।” इस सम्बन्धमें त्रेणिक राजाकी कपीला दासी का दृष्टान्त प्रसिद्ध है । बिना किसी इच्छाके दान देने वाले दुर्लभ हैं । कहा है कि -

दुष्टदाओ मुधादाई, मुधाजीरी वि दुष्टदा ।

मुहादाइ मुहाजीरी, दोवि गच्छति सुगाड ॥ १ ॥

भावार्थ - किसी प्रकारकी इच्छा बिना दान करने वाले दुर्लभ हैं और निष्पट मनसे आजीविका चलान वाले भी दुर्लभ हैं, अन्यथा ऐसे दासार और ऐसे आजीविक कमाते वाले नौनो सद्गतिको प्राप्त करते हैं ।” इस विषय पर भागवत वृणरीका दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि -

किसी तपस्वीने किसी भक्तसे कहा कि, “तेरे घर मुझे चातुर्मास तक रहने द” उस पुरुषने कहा कि, “यदि तुम उसके धनमें मेरा कोई प्रत्युपकार न करो तो तुरीसे रह सकन हो ।” तपस्वीन यह शर्त मजूरकी जिस पर उक्त भक्तने उन्हे रहनेके लिए आवास दिया और आहारादिक द्वारा उसकी भक्ति करने लगा । एक बार चोराने आकर उसका घोड़ा चुगलिया परन्तु गावरे बाहर निकलते हुए प्रातःकाल होजानेसे चोरोंने विचारा कि, “अब इस समय यह घोड़ा हमसे नहीं रेजाया जा सकेगा ।” इसलिये वे उस घोड़ेको घने घुश्कोंकी आड़में बाध कर चले गये । प्रातः

कालमें जब वह तपस्वी स्नान करनेको तालाब पर गया उस समय उसने तालाबके समीप साकड़ी गलीमें उस घोड़ेको बाधा हुआ देखा तो उसने पहचान लिया कि “यह घोड़ा तो मेरे उपरारी भागवत पटलका है जो कि चोर चुराकर ले गये थे।” वह उसका धोया हुआ बख भूल जानेके मिय से बड़ा रस घर गया और भागवत पटलसे कहा कि, “मैं मेरा एक धोया हुआ बख तालाब पर ही भूल आया हूँ सो उसको मगवाने।” इस पर उसने अपने नोकरको वह बख लेनेको भेजा। उसने वहाँ जाकर जब बख उठाया तो उसके समीप ही अपन दोठका घोड़ा बाधा हुआ देखा इसलिए उसको भी ले आया और अपने स्वामीको वह सारा वृत्तान्त कहा। स्वामीने भगवत विचार किया कि, ‘अहो! इस तपस्वीने दूम्मेरे बहानसे मेरे पर उपकार किया है।’ उसने तपस्वीको बुलाकर कहा कि—‘हूँ भद्र! अब आप वहाँसे चले जाइये क्योंकि उपकारीको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है।’

अब मुधाजीवि (निष्पट जीवन वाले) का दृष्टान्त कहा जाता है -

किसी राजाको वैराग्य उत्पन्न हुआ इसलिये उसने धर्मकी परीक्षा करनेको विचार लिया कि, “वास्तविक रूपसे गान होकर कौन मोचन करता है? उसकी मैं जाच करूँ।” उसने उसके नोकरको हुक्म दिया कि सब स्थान पर जाकर

भावार्थ - क्रोधसे, बलात्कारसे अथवा मनके भाव बिना जो अच्छी वस्तु भी दानमें दीजाये तो वह दान तामस कहलाता है ।" इस सम्बन्धमें श्रेणिक राजाकी कपीला दासी का दृष्टान्त प्रसिद्ध है । बिना किसी इच्छाके दान देने वाले दुर्लभ हैं । कहा है कि -

दुल्लहाओ मुधादाई, मुधाजीवी नि दुल्लहा ।

मुहादाइ मुहाजीवी, दोषि गच्छति सुगढ ॥ १ ॥

भावार्थ - किसी प्रकारकी इच्छा बिना दान करने वाले दुर्लभ हैं और निष्पट पनसे आजीविका चलाने वाले भी दुर्लभ हैं, अन्यथा ऐसे गतार और ऐसे आजीविक कमाते वाले दोनों सद्गतिको प्राप्त करते हैं ।" इस विषय पर भागवत कण्वीका दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि -

किसी तपस्वीने किसी भक्तसे कहा कि, " तेरे घर मुझे चातुर्मास तक रहने द " उस पुरुषने कहा कि, " यदि तुम उमरे बत्नेम मेरा कोई प्रत्युपकार न करो तो गुरीसे यह सपते हो । " तपस्वीने यह शत मजूरकी जिस पर उक्त भक्तने उद्दे रहनके लिए आवास लिया और आहारादिक द्वारा उसकी भक्ति करने लगा । एक बार चोरोंने आकर उसका घोड़ा चुरालिया परन्तु गावके बाहर निकलते हुए प्रातः काल होजानेसे चोरोंने विचार कि, " अब इस समय यह घोड़ा हमसे नहीं लेनाया जा सकेगा । " इसलिये वे उस घोड़ेको घने पृक्षाकी आड़में बाध कर चले गये । प्रातः

फालमें जब वह तपस्वी स्नान करनेको तालाब पर गया उस समय उसने तालाबके समीप सावड़ी गभीमें उस घोड़े को बांधा हुआ देखा तो उसने पहचान लिया कि "यह घोड़ा तो मेरे बपूजी भागवत पटलका है जो कि चोर चुगल ले गये थे।" वह उसका धोया हुआ वस्त्र धूल जानने सिप से वहां रख कर गया और भागवत पटलसे कहा कि, "मैं मेरा एक घोड़ा हुआ वस्त्र तालाब पर हा धूल आया हू तो उसको मगवाने।" इस पर उसने अपनी नोकरी को वह वस्त्र देनेको भेजा। उसने वहां जाकर जब वस्त्र ढाया तो पलक समीप ही अपन दोठका घोड़ा बांधा हुआ देखा इसलिए उसको भी ले आया और अपना स्वामीको वह सारा घुंटाच कहा। स्वामीने भयम विचार किया कि, "अहो! इस तपस्वीन दूसरे ब्रह्मणमें मेरे पर बपूजी किया है।" उसने तपस्वीको चुलावर कहा कि—'हे भद्र! अब आप ब्रह्मसे चले जाइये क्योंकि बपूजीको दिया हुआ दान निम्न हो जाता है।"

अब मुधाजीवि (निष्पट जीवन वाले) का पटान कहा जाता है -

जिसी राजाको वैराग्य उपन्न हुआ इसलिये उसने धर्मकी परीक्षा करनेको विचार किया कि, "वास्तविक रूपसे ज्ञान लेशर कौन भोजन करता है? उसकी मैं जाच करूँ।" उसने उसके नोकरको हुक्म दिया कि सब स्थान पर जाकर

ऐसी घोषणा करें कि, “राजा लड्डू देता है सो आकर ले जाओ” उसके ऐसा करनेसे कोई भिक्षुक लड्डू लेनेको आये। उनको राजाने पूछा कि, “तुम किसके द्वारा जिन्दा रहते हो?” तब उनमेंसे एकने कहा कि, “मैं मुखके द्वारा जीवित रहता हूँ।” दूसरेने कहा कि, “मैं पैर द्वारा जिन्दा रहता हूँ।” तिसरेने कहा कि, “मैं हाथ द्वारा जिन्दा रहता हूँ।” चौथेने कहा कि, “मैं लोगाकी छुपासे जीवित रहता हूँ।” और पाचवें जैन साधुने कहा कि, “मैं मुखा जीवी हूँ।” फिर राजाने किससे पूछा कि “किस प्रकार।” तो पहलेने कहा कि—“मैं क्या कहने वाला हूँ। मनुष्योंकी रामायण आत्मीय क्या सुनाना है जिससे मेरी आजीविका चलनी है इसलिये मुख द्वारा जीवित रहता हूँ।” दूसरेने कहा कि, “मैं कामद (दलभारा) हूँ लोगाकी छररें पहुरा कर आजीविका चलाता हूँ इसलिये पर द्वारा जीवित रहता हूँ।” तीसरेने कहा कि, “मैं लेखक हूँ। लिखकर आजीविका चलाता हूँ इसलिये हाथ द्वारा जीवित रहता हूँ।” चौथेने कहा कि, “मैं भिक्षुक हूँ। लोगोंकी छुपासे भीख मागकर आजीविका चलाता हूँ।” जैन साधुने कहा कि, “मैं गृहस्थका पुत्र हूँ, परन्तु समासकी असारता देख कर वैराग्य उत्पन्न हो जानेसे मैंने दीक्षा ग्रहण की है इसलिये यथाकाल जैसा भी आहार मिल जाये उम्मी आहारसे चला लेता हूँ अतः मुखाजीवि हूँ।” ऐसा सुन कर राजाने प्रचार किया कि, “अहो! यह धर्म ही सर्व दुःखोका नाश

करने वाला और माश्र जिनाने वाला है ।” ऐसा निश्चय कर उसने जैन धर्म अर्गीकार किया ।

अपितु दान रूप अलंकार गहित लक्ष्मी पत्थर और मल रूप ही है । देखो, नवनद राजा कृपणताके दोपसे पात्र दान किये बिना मात्र प्रजासो अत्यन्त कष्ट पटुचा कर सुवर्णकानो झुगसिये बनाई, व दुर्भाग्यसे समय पात्रर पत्थर की हो गई अधीतक व झुगसिये पाटलीपुर नगरके समीप गंगा नदीक किनार पर पीले पत्थर सदृश खिन्नबाई गेती है, राजगृह नगरीम ममण भेष्टोने मणिप्रदित दो जैन धनवायेये जनमेस एक बैलका सांग अधुरा था जिसको पूरा करनेके लिये नद अनक प्रकारके रष्ट सहन करता था, परन्तु पात्र दान न करनेसे न बैल पृथ्वीके प्रध्वीमेसे तिनारा पागय । ईसनिये मिले धनका सुपात्रमे दान करना चाहिये ।

दान यदि शत्रुको दिया जाये तो बैरका नाश करता है, सेवकको वनेसे बढ विशेष भक्ति मान होता है, राजा को वनेसे ऋद्धि सम्मान मिलता है और भाद्र कनिया धारण आत्मी देनेसे सर्वत्र यशका विस्तार होता है दान किमीभी स्थान पर निष्फल नहीं जाता । इसम भी मुरात्रको देनेसे विशेष कल्याणकारी होता है । कहा है कि -

जले तेल सले गुन, पात्रे दान मनागपि ।

प्राने शास्त्र सता ग्रीतिर्विस्तार यात्यनेकधा ॥ १ ॥

भावार्थ - “ जलमे तेल, राजपुरुषोमे गुण 'पात्र', सुपात्रमे अल्प मात्राभी दान, समझदारमे विद्या और मत्पुरुष के साथ प्रीति, इनके अल्प होने परभी अनेक प्रकारसे विस्तारको प्राप्त हो जाती है । ”

यहां पर यदि किसीको शक हो कि—“ पात्र और अपात्रका विचारनो ठूण पुरुष करता है । उदार पुरुष नहीं करता । इस विषयमें कहा है कि -

पक्षपरिक्खह कि करु, दीजे मग्गताहि ।

कि वरिमतो अनुदह जोये मम विममाइ ॥ १ ॥

भावार्थ - “ पात्रको परीक्षा क्या करना ? जो मागे उसे देना । क्या मेघ मम विषय प्रवेश देग कर घृष्टि करता है ? नहीं वह सर्वत्र करता है । ” इस शकाका निवारण किया गया है कि—

वरिसो वरिमतो अनुदह, वरसोडा फल होसु ।

धतुरे विप इममु रस, एगडो अन्तर होय ॥

“ हे वरसाद ! भले तू चाहे जहां वरस परंतु वरसनेका फल देस । धतुरेमें तो तेरे जलसे विष उत्पन्न होता है और गन्धेमें ईशु रस उत्पन्न होता है । इतनाही पात्र और अपात्रमें भेद होगा । ”

[इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पचदशमस्तम्भस्य सप्तदशाधिकद्विशततमः प्रश्नः ॥ २१७ ॥]

व्याख्यान २१८

सुपात्रदान पर दृष्टान्त

पात्र यच्छति यो वित्त निनश्नकन्या मुभक्ति ।

सौग्यानां भानन स म्याद्यथा धन्योऽभनत्पुरा ॥ १ ॥

भावार्थ - जो पुत्र्य अपने शक्ति अनुसार भक्ति पूर्वक पात्रको दान दत्त हैं व धन्नाका तरह सर्व सुखनि भाजन होते हैं ।”

धन्नाका दृष्टान्त

ग्रथीपुष्पनगरसे एक वणिज अपने दुःसुख सहित नैवयोगसे प्रतिष्ठानपुरमें आया । उसमें कुछमेसे एक मुटियासा टोकरा लगेको चूड़े घरा कर निर्वाह करता था । एक दिन किसी पर प्रत्येक घरमें लगेको रस्सी रगने देकर उस लड़केको भी रस्सी खानकी इच्छा हुई । वह अपने घर आ उसकी माता से बार बार कहने लगा कि - “मुझे रस्सी खाना” कहाभी है कि -

चौसे बालकाणि य, दुज्जण विज्जाय विष्ण पाहुणया ।

नचणि धुत्तन रिदा परस्म पीड न याणति ॥ १ ॥

भावार्थ - “चोर, बालक, दुर्जन, वैद्य, ब्राह्मण, पाहुणा, वैश्या, धूर्त और राजा ये दूसरे के दुःखको नहीं जानते ।”

पुत्र के बचन सुन बुढ़िया दरिद्री होनेसे खीर नहीं बना सकती थी इसलिये यह शोकसे रूने लगी। उसकी पहोसी स्त्रियाने उस पर दया कर उसे दूध, सफर, घी और चावल उतनी सब सामग्री दी। बुढ़िया दूध व चावलकी खीर बना उसमे घी तथा सफरडाल पुत्रसे परोस कर किसी कार्यपरा दूसरेरे घर पर गई थी कि उसी समय एक महात्मा मुनि मासव्रमणके पारणेरे लिए वहा पधार गये। "हे देव्य वह लम्का अत्यंत प्रसन्न हो कर बोला कि, हे दयारे भटार मुनि। यह खीर ग्रहन बीजीये।" मुनिने पात्रा रगड़ा और उसने खीर उसमे उनसे बहारा दी। उस समय उसने मनुष्य आयुष्यका व्यव किया। 'फिर उसकी माने बाहरसे आकर वो मध अशेष खीर उसा खिलादी। जिस समय राजाजानेसे उसे विसृजितकी व्याधिन आ घरा और वह उस व्याधिसे उमी रात्रि का मरकर वसी तगरमे धनसार श्रेष्ठिका पुत्र हुआ। उसके तीन बहा भाई त्रिवाहिन थे उसके पश्चात् यह बोवा नामक पुत्र हुआ। ईसने जन्मसे ही धन सार श्रेष्ठिका धन अधिकाधिक बढ़ने लगा। धना के योग्य वयन होने पर उसने समग्र कलाग सींगी और उसने उत्तम गुणोस उसके माता पिताका अति प्रीतिपात्र हो गया उस समय उसने तीना बड़े भाई उनसे माता पितासे कहने लगे कि ईसक छोट हाने पर भी तुम इसका अत्यन्त आदर क्यों करते हो ? "इस पर वे बोले कि," इसके गुणोसे यह विशेष सत्कार लायक है।" यह सुन उन तीनोने कहा कि

“यदि ऐसा है तो उसके व हमारे गुर्णकी परीक्षा कर लीजिये। पिताने परीक्षा कर ली थी वारा पुत्राका यत्रीस यत्रीस सुवर्ण मोहर दी, और कहा कि हम द्रव्यमे व्यापार कर साथ न्यायो।”

घातान उस दिन वगु व्यापारमें साथ होना जान उस द्रव्यमे एक यनवान मंडा खरीदा और शपथुश्वर मंड के साथ हजार सोता मोहररी शर्त लगी उसकी मुद्रपेक्ष पनाड निमम राजपुत्रका मेरा हार गया और घना एक हजार सोनकी मोहरे ले घर लाया। उसका तीना बड़े भाइया भी उनसे दी यत्रीस यत्रीस मोता मोहरा स भि न भिन्न व्यापार किया परन्तु उसमें किसाना भी कोई साथ न हो सका।

इसप्रकार घनाके अनयो उवाय सप्तहृद् बररी उसके साने बड़ भाईयाको मय कागिये निम्न ३१। उस गायम एक घातय धृष्टी रहता था वह अत्यन्त धृष्ट था। समन उसके घरमें गन्दा ग्राहकर यदुनमा द्रव्य उसमें डुबा दिया और नेपद्रव्य के अमृन्धरता गरी, कर उसके सोनके पलंग के पाये आग्निमें गुप्त रूपसे छिपा दिया और वह उस रात्रि पर उस के पलंग के समस्त निम्नर सोता रहता था। जब उसकी घड़ी आई तो उसका समथ पुत्रोंसे कहा कि “जब मैं मरनाउ तब ईम पलंग सहित मेरा अग्निसत्कार कर दना।” अनुक्रमसे बाई धी पुण्यदान किये पिता वह शृद्ध मर गया। उसके पुत्र पलंग सहित उसे मशानम पठा कर लगेये, क्योंकि उनकी ईस यातया पता नहीं था कि

ईस पलंग में रत्न खरे पड़े हैं। स्मशान में बाड़ा देने अपनी अधिकार होनेसे वह पलंग मागा। उन्होंने देनेको मना किया इसलिये उनदानेवा आपसमें झगडा हो गया अतः में उनके सम्बन्धियों के कहने से उन्होंने वह पलंग चढालको दे दिया। बाटाल उस रात को बेचने के लिये बाजार में गया। उस समय लालचलने जाने कुछ चिह्नोंसे उस पलंगको द्रव्य समुक्त जान योग्य मूल्य व उसे खरीद लिया। घर जाकर जब उस पलंगको तोड़ा तो उसमें कई अमूल्य रत्न निकल पड़े जिससे धना बड़ा धनाद्वय हो गया। यह देख उसके भाईओ को उस पर बड़ी ईर्ष्या हुई और वे उसको मार टालने के उपाय तक सोचने लगे। जिसकी सूचना उन भाईयोकी स्त्रीयोंने जो धनाको पुत्र समान प्रिय मानती थी वे एकान्त में ही 'सूचना' या धना घरसे अरेला ही निकल पड़ा और भटकता भटकता राजगृह नगरी पहुँच उसकी बाहर एक उद्यानमें विभ्राम लेने को बैठा। वह उद्यान जो कुछ समय पूर्व देवयोग से सुरू गयाथा धनासे पुण्य प्रभाव द्वारा वापस सरकाल नरपल्लवित और पुष्पफल युक्त हो गया। इस चमत्कारको देख उस उद्यान के रक्षकने उसका पृत्तान्त हम उद्यानके स्वामी कुसुमपाल श्रेष्ठीसे जाकर कहा। जिसे सुन कुसुमपालश्रेष्ठी भी विस्मित हो गया वो धनाको घुलाकर उसन घर ले गया और उसका उसकी पुत्रीको साथ बिनाह कर दिया। उस समय उस नगरी में शशीकराजा राज्य करते थे उन्होंने भी हर्षित होकर उनकी पुत्री धनाको भेटकी।

राजपुत्रीकी सखी सुषदा नामक शालिभद्रकी बहिन थी, उसका भी उसके म्यजनाने धनाका विवाह दिया। इन दोनों लड़कियोंका लग्न भोजिक महागानाने बड़ी समृद्धि पूर्वक किये। राजाने उनके रहनसं लिये बड़े बड़े महल दिये चिनमे रह धना पूर्वजन्ममें दिये सुश्रावज्ञानका फल भोगन लगा। भोजिक राजाने बड़ा प्राम भट भी दिये।

एक समय जब धना-सके महठकी सिइकीम पैठा हुआ था, ता नमने उसके कुटुम्बकी गरीब दशामे शहरमें फिरते देखा इससे बड़ा मस्कार पूर्वक उसके घर घुलाया और उन्हीं कई गांव देकर प्रसन्न किया। कुछ समय व्यतीत होने पर धनाके तीनो बड़े भाइयान एक दिन उनके पितासे कहा कि “हे पिता! घरका समग्र द्रव्य आज्ञा आज ब्याकर हमारा भाग हमसे हो। पिताने कहा कि, “हू मूर्ख! अभीतक तो तुम सब धनाके उपाजित द्रव्यका ही उपयोग कर रह हो। इसमें मेरा क्या है कि मैं तुम्हें घाट दूँ? उस पर उन्होंने कहा कि, ‘जब धना घरसे भगा था, तब चोरकी तरह परम ने रत्नादि अच्छी अच्छी वस्तुएँ लेकर गया था इससे अब धनाके पुत्र बाह राज्य भोगे परंतु हम तो अब पिता हमारा भाग लिये आयन्दा कलसे धोचन तक नहीं करेंगे”। इस प्रकार कुटुम्बमें क्लेश होनेकी सम्भावना देख धना उसी रात्रिको अनेला घर छोड़कर चल दिया।

चलते चलते वह कौशाभी नगरी पहुँचा, जहाँ मृगावती राणीका पति शतानीक राजा राज्य करता था। धना नगरीके

बीच बाजारमें गया । वहाँ उसने राजा द्वारा की गई यह घोषणा सुनि कि—राजाके भट्टारमें एक अमूल्य रत्न है, उसकी जो परीक्षा करेगा उसको राजा निचे निखी वस्तुएँ देगा —

हस्तिना शतमेकं च वाजिनां शतपचक्रम् ।
सौभाग्यमजरीं पुत्रीं ग्रामपचशतीयुताम् ॥

“ भावार्थ — एक सो हाथी, पाचसो घोड़े और पाचसो गाव सहित सौभाग्यमजरी पुत्री (देगा) ”

यह श्रुत्वा घोषणा सुन घना उसका निधारण कर राजसभामें गया, और रत्नकी परीक्षामें निपुण होनेसे उसने उस रत्नकी परीक्षा की । राज ने विस्मित हो प्रचुर द्रव्य सहित उसे उसको पुत्रियों विनाह दिया । वहाँ सुखमें निमग्न होकर घना समय निर्गमन करने लगा ।

एकदिन अपनी कातिके लिए लोगगिनि के अनुसार घना ने नगरकी समीपवृत्ति जगामें एक तालाब खुदवाना आरंभ किया ।

इधर धनसार धेष्टीने घरमेंसे जरासे घटा गया तथा से उनकी स्थिति कमजोर पडने लगी और अन्तमें ऐसी स्थिति हो गई कि —

धृत नास्ति तैल नास्ति, नास्ति मुद्गो युगन्परी ।
यल्लार्थं लवण नास्ति, तन्नास्ति यत्प्रभुज्यते ॥

भावार्थ — “ घी नहीं, तैल नहीं, मग या जुनार भी नहीं पालमें खातनेको नमन भी नहीं अर्थात् ऐसी कोई

मी वस्तु नहीं है कि जो खाई जा सक " ऐसी स्थिति हो जाने से धनसार शेठने धनाकी दो पत्नियोंको तो उनके पियर (पिताके घर) भेज दिये और शालिग्रामकी बहिनसे कहा कि "हूँ बत्ते ! तू सर माई के घर जा " तो मुद्रदान कहा कि -

सुखे च विमरोलासे, सेय स्त्रीमि पितुर्गृहम् ।

स्युत्तुप्य गृह दु खे, सुखे दी स्थेऽपि मर्त्ये ॥१॥

भावार्थ — " मुखय और वैमर्त्य समय स्त्रियोंको अपने पिताके घर जाना चाहिये और मरनेके घरमें तो सुखमें, दुःखमें, और स्वराज स्थितिमें तर्जवा रहना चाहिये ।

घट्टरे ऐसे वचन सुन धनसार अत्यन्त हर्षित हुआ । फिर पुत्री और घट्टाको लेकर वह रात्रिमें गावसे निकल रहा और किरता किरता वह शैलाधी नगरीमें जा पहुँचा हा वमत सुना कि,— ' वहा पर एक तालाब खुदाया हा रहा है । " इसलिए वह भी अपनी आजीरिका चलानेके लेय कुटुम्ब सहित वहा गया । वहा पुरुषाको सदैव दो गिनार और स्त्रियाको एक दिनार दी जाता थी, व इसक अन्वाषा काया हुआ अन खाको दिया जाता था । इसलिए वह भी रोवरक दूसरे मजदूरों साथ कुटुम्ब सहित मजदूरी करने गा । एक दिन घाा घाढे पर सवार हो उस तालाबको छूने आया । वहा मनदूरेके साथ अपने कुटुम्बको पास रता न्यकर वह विचार करने लगा कि— " अहो ! देवने यह पा किया ? "

धीच यात्रारम्भे गया । वहाँ उसने राजा द्वारा की गई यह घोषणा सुनि कि—राजाके महलमें एक अमूल्य रत्न है, उसकी जो परीक्षा करेगा उसको राजा निचे निखी वस्तुएँ देगा —

हस्तिना शतमेरु च वाजिनां शतपचम् ।

सौभाग्यमजरीं पुत्रीं ग्रामपचशतीयुताम् ॥

“ भावार्थ — एक सो हाथी, पाचसो घोड़े और पाचसो गाँव महित सौभाग्यमजरी पुत्री (देगा) ”

यह उद्घोषणा सुन घना उसका निवारण कर राजसभामें गया, और रत्नकी परीक्षामें निपुण होनेसे उगने उस रत्नकी परीक्षा की । राजने विस्मित हो प्रचुर द्रव्य सन्नि उसे उसको पुत्रिको बिनाह दिया । वहाँ मुख्यमं निमग्न होकर घना समय निर्गमन करने लगा ।

एकदिन अपनी कारिग्न लिए लोगरिति क अनुमार घना ने नगरकी समीपवृत्ति जगामे एक तालाब खुदवाता आरंभ किया ।

इधर धनसार श्रष्टीके घरमेंसे जगसे घना गया तब से उनकी स्थिति कमजोर पड़ने लगी और अन्तमें ऐसी स्थिति हो गई कि —

धृत नास्ति तैल नास्ति, नास्ति मुद्गो युगधरी ।

घ्नलार्थं लण नास्ति, तन्नास्ति यत्प्रभुज्यते ॥

भावार्थ — “ धी नहीं, तैल नहीं, मग या जुगार भी नहीं घालनेको नमक भी नहीं अर्थात् एसी कोई

मी वस्तु नहीं है कि जो खाई जासके ” ऐसी स्थिति हो जाने से धनसार शेठने धनाकी दो पत्नियोंको तो उनके पियर (पिता-घर) भेज दिये और शालिधन्वकी बहनेसे कहा कि “ हे वत्से ! तू तेरे भाई के घर जा ” तो सुधन्वाने कहा कि -

सुखे च पिमगोल्लासे, सेव्य स्त्रीभिः पितुर्गहम् ।

श्वशुरगम्य गृहं दुःखे, सुखे दौ स्थेऽपि सरदा ॥१॥

भावार्थ — “ सुखके और वैभवके समय स्त्रियोंको अपने पिताके घर जाना चाहिये और मासरेके घरमें तो सुगरमें, दुःखमें, और खराब स्थितिमें सरदा रहना चाहिये ।

बहुके ऐसे वचन सुन धनसार अत्यन्त हर्षित हुआ । फिर पुत्रों और बहुआमो लेकर यह रात्रिमें गावसे निकल पड़ा और फिरला फिरला वह कौशाम्बी नगरीमें जा पहुँचा वहाँ वमन सुना कि,— ‘ यहाँ पर एक तालाब खुदवाया जा रहा है । ’ इसलिये वह भी अपनी आजीनिका चलानेके लिय कुटुम्ब सहित वहाँ गया । वहाँ पुरुषोंको सदैव दो िन्नार और स्त्रियोंको एक दिनार दी जाती था, व इसका अल्लावा पकाया हुआ अन्न खानेको दिया जाता था । इसलिये वह भी सरोवरक दूमर मजदूरोक साथ कुटुम्ब सहित मजदूरी करने लगा । एक दिन घास घाह पर मवार हो उस तालाबको देखने आया । वहाँ मजदूरोंके साथ अपने कुटुम्बको काम करता देखकर वह विचार करने लगा कि—“ अहो ! देवने यह क्या किया ? ”

गोभद्रो जनतो यस्या, भद्रा यस्या जनन्यहो ।
शालिभद्रानुजा सेय, शीर्षं वहति मृत्तिराम् ॥ १ ॥

भावार्थ — “ निम्नका पिता गोभद्र है और जिसकी माता भद्रा है । यह शालिभद्रकी कनिष्ठ बहिन सिरपर मिट्टी ठठार ठालती है । ”

यह विचार धनान अनजान मन उनसे पूछा कि “ तुम कहा रहत हो ? और कहासे आय हो ? ” शेठने लज्जा सहित अपने कुटुम्बका सब घृतात्त कहा और प्रार्थनाकी कि, “ हे जगन्नाथ ! मेरे कुटुम्बको छाछके बिना बड़ा पष्ट होता है इसलिए छाछ दिलानेकी कृपा करे । ” धनाने कहा कि छाछ लेनेके लिए तुम तुम्हारी बहुओंकी गुराही गुराही मेरे घर भेजना । ” इससे वे चारों बहुएँ बारिबारीसे छाछ लेनेके लिए उमके घर जाने लगी । एक दिन मुभद्राकी बारी होनेसे वह गई । उसको धनाने पूछा कि—“ हे भद्रे तू कोन है ? ” वह लज्जासे नीचा मुह रखकर बोली कि—“ तुम मुझे बारबार मत पूछो । मैं गोभद्र शेठकी पुत्री और शालिभद्रकी बहिन हूँ । तुम्हारे नामसे एक भ्रैष्णव पुत्रके साथ मेरा विवाह हुआ था, परन्तु धर्म क्लेश होनेसे वे मुझे तज कर किसी स्थानको चले गये हैं । यह सुन धनान पूछा कि— हे भद्रे ! पतिके वियोगमें तू कैसे रहती है ? तू पतिव्रत छोड़कर मेरेमे भोग भोगक यह सुन मुभद्राने कहा कि—

गतिपुगलरुमेरो मत्तपुण्योत्तरस्य
 त्रिनयनतनुपूना धाऽधरा भूमिपात
 त्रिमलमूलमयानामगनाना शरीरम्
 पतिरुरुरजो ना सेमने मसजिह ॥१॥

भावार्थ — खीने पुण्यकी दो ही गति होती है या तो वह महादेवके शरीरकी पूजाके उपयोगमें आता है अथवा पर कर भूमि पर गिर पड़ता है उसी प्रकार निर्मल कुलमें उत्पन्न हुई स्त्रियोंके शरीरका भी "सरे स्वामीके हाथका ही रहना होता है अथवा अग्नि ही उसका भक्षण करती है ।"

इस प्रकार अनेक प्रकारसे उसकी परीक्षा लेते पर उसे बड़े शीघ्रवाली जान धनाने पुत्रका सब धन "व उससे बड़ा धनसे सुभद्रा उस अपना धर्तार पान लगानावे भारे नीचे देखते लगी । धनाने उसे घरमें सुन्दर गद्दी द सरकी स्वामिनी बनाई ।

धनमागने जब यह बात सुनि तो रो गैगोंमें धनाकी निन्दा करते हुए धनाके घर पहुँचा । धनाने उसे अपना परिचय द, नमस्कार कर उसे अपने घर रखवा । इसी प्रकार अपनी मा तथा बड़े भाइयोंकी भी अपने घरमें रखवा फिर उन बड़े भाइयोंकी तीना स्त्रियों बच रही जिन्होंने सोचा कि,— ' अपने सासु-ससुर तथा स्वामीको धनाने कैद कर लिया है इस लिये उसकी परियाद करनेके लिये हमें शतानीक राजाकी सभामें जाना चाहिये । ' ऐसा निश्चय कर उन

बहुओंने राजसभामें जा राजाको आशीर्वाद देकर कहा कि,
 “हम उदर निर्वाहके लिये आपके नगरमें आई हैं, परन्तु
 हालांकि खुदगते वाले धनाने हमारे समस्त कुटुम्बों को हर लिया
 है उनको जीवित बचाया है कि मार डाला है इसका भी
 हमें पता नहीं है। अतः हे पाचवे लोकपाल^१। आप इसका
 पता चलाइये।” ऐसी पुकार सुन शतानीक राजाने अपने
 सेवकों भेज धनाको कहलाया कि,— ‘इन प्रार्थियोंके कुटुम्बीजनो
 को जल्दी छोड़ दो।’ धनाने उत्तरमें कहलाया कि,—‘मैं
 कदापि अन्याय नहीं करता और यदि करू तो भी उसमें
 राजाके दमन अक्षी करनेकी क्या आवश्यकता है?’ ऐसे
 गर्वित वचन सुन उसके राजारे जामाता होने पर भी राजाने
 उसको मारनेको सेना भेजी, लड़ाईमें पुण्यशाली धनाकी विजय
 हुई। ईस पर प्रधानने राजासे विनतिकी कि “हे राजेन्द्र !
 धना कदापि ऐसा नहीं है कि वो कोई अनीति करे, वह तो
 महा धर्मात्मा तथा परस्त्रीका सहोदर है, इस लिये इन स्त्रीयों
 को ही विशेष पूछनेरे सब यातका पता चलेगा” ऐसा कह
 राजाके मनमें शांति कर प्रधानने उन स्त्रीयोंसे पूछा कि,—
 “क्या धना नामक कोई तुम्हारा स्वजन है? उन्होंने उत्तर
 दिया की, “हा धना नामक हमारा देवर (पतिका
 लज्जुभ्राता) था। परन्तु वह तो घरकी समस्त लक्ष्मीका त्याग
 कर हमको छोड़कर न जाने कहा चला गया था। वह जीवित
 भी है या नहीं इसका भी हमको कुछ पता नहीं है।”

प्रधानोंने पूछा कि, क्या तुम तुम्हारे वर घनाने शरीर पर
 के कीसी बिंदुको जानने हो ? उद्देने कहा कि—
 “ हा, यह जब जाना यन्चा था तब उसे स्नान
 कराते हुए हमने उसके पैरमे एक वस्त्र चिन्ह अवश्य देखा
 था । ” यह सुन प्रधानन घनाको वहा बुलवाया । घनान वहा
 आ अपनी भाभियोंको नमस्कार कर कहा कि,— “ क्या ।
 श्रेणिक राजाजी पुत्रिके पनि घनाको जान कर तुमने मुझे
 बुलवाया है । ” उन स्त्रियोंने कहा कि,— “ हम भक्ति पूर्वक
 तुम्हारे पैर धोकर तुम हमारे देवर हो या नही इसकी परीक्षा
 करेगी ” घनान कहा कि,— “ परस्त्रीके स्पर्श करनसे पाप
 लगता है । मैं तो पर स्त्रीसे बोलता तक नहीं फिर स्पर्शकी
 तो बात ही कहा गहा ? ” फिर प्रधानों तथा राजाके कहने
 से घनाने हाथ करना छोड़कर उमकी भाभियोंको आदर सत्कार
 सहित उसने घर भेना । उसन उसको पाचसो गाय
 देकर दोना पत्नियोंको साथ ले घना राजगृह नगरी गया, जहा
 अन्य श्रेणीयोंकी बार जडकियोंसे उसने विवाह किया इस प्रकार
 घनाने आठ स्त्रिये हो गई ।

घनाने भाइयाने पाचसो गावामे अहंकारसे अपनी
 आज्ञाया पालन कराया । उनके दुर्भाग्यसे उन सब गावामे
 दुष्काल पड़ गया । लोग कौंके समान गाँव छोड़ छोड़ कर
 भग गये । ये दुर्भागी तीनों भाइ गृहके पोढ़िये भर कर
 राजगृह नगरीमे बेचनेको आये । घनान जब उनको दखा तो
 सत्कार पूर्वक उन्हें अपने घर ले गया परन्तु उद्दे छोटे

भाइने यहाँ रहना पसन्द नहीं किया, इस लिये उनके पहनेसे धनाने सत्र द्रव्यका बराबर हिस्सा कर उनको चौदह चोन्ह करोड सोनेकी मोहर दी। वे जब द्रव्यको लेकर नगरसे बाहर जा रहे थे तो गावकी मरुदर्म ही धनसे अधिष्ठायक दबोने उसका रोका और कहा कि, “यह धन तुम्हारे भाग्य का नहीं है इस धनका भोक्ता तो भाग्यशाली धना ही है।” ऐसे वचन सुनकर उनका गर्व जाता रहा, और वे वापस लौट कर धाना शरणम चल गये। धाने मस्कार कर उनको अपने धर्म रटखा इसलिये वे बड़ा सुगम पूर्वक रहने लगे।

एक रात्र चार ब्रह्मण्य धारक धर्मधोपमुरि बहा पधारे धना उनसे भाइयो सहित सूरिको बन्दना करने गये। सूरिको बन्ना कर, दशाना सुन उसने नम्रतापूर्वक चले पृच्छा कि, “हे भगवान् ! मेरे तीनों भाई किस कर्म वश निर्धन रह गये ?” जिसे सुन गुरुन उका पूर्वभय सुनाया कि -

‘ किसी गावमे तीनों भाई फाट्टे भारे घेचकर अपनी आजीविका चनाते थे। एकवार एकही फाटनके लिए वे अपना भोजन माध्यम लेकर वनम गये। मध्यरात्रिकालमे भोजन करने बैठे, उस समय कोई साधु मासभ्रमणके पारणे वहाँ आये। उन्हें देव गान दासी इच्छा होनेसे उन्होंने उनके भोजनमेसे दान लिया। किन्तु मुनिने जान पश्चात् वे पश्चात्ताप करने लगे कि, “हमने नहीं मूल की, यह साधु बेकार ही अपना भोजन लेकर चलगया और हम भूखे रहगये। यह साधु किसी उत्तम फलका न था, परन्तु उममे उसका कोई दोष नहीं है

रही मूर्ख बन बेचार भूत मरे । " इस तरह पश्चात्ताप
 होते हुए ये अनर्थ घर गये । आयुर्वेदके अंग होने पर ये
 अलक्षितवान् व्यनरूप प्राप्त कर वहाँसे चलकर यहाँ अपने
 हैं । पूर्वमे मुनिगणक । दान देकर पश्चात्ताप करनेसे नष्ट
 न भवमे बारबार निराश्वस प्राप्त हुआ है । कहा है कि —

पश्चात्तापो न तत्कार्यो, दत्ते दाने मनीषिणि ।

रितु पुण्यदुमो भावनेन परिचित्यत ॥ १ ॥

भावार्थ — ' दान देकर मनुष्य पुण्यवान् । पश्चात्ताप कदापि
 ही करना चाहिये । परन्तु भावनेन पल द्वारा पुण्य स्वी
 यका मित्रा करना चाहिये ।

किर शानिभट्टकी यात्रा सुमद्रान् गुरुसे पूछा कि,
 हे गुरु ! फिर वमम मुस मिट्टी दाना कहा ? ' गुरुने
 हाँ कि, " जब पूर्वभयम घना एवं बुद्धियाका वह पुत्र था
 और गौय चराया करता था इस समय तुम चारों प्रियाय
 सवे पद्मोमम रहन वाला पद्मोमिनिय थी । धन न ग्यार मागी
 और उमकी माता जब गेन लगी ता उस समय तुम चारों
 यात्रु पद्मोमिनियेने इष्टी होकर उमको छीर बनाये लिए
 उममेसे एकने दूध, दूसरीने चावल, तासरीने शक्कर और
 चोथीने घी दिया था उस कारणसे तुम चारोंने जो पुण्य
 वर्जन किया था उमके प्रभावसे इस भयम तुम रात्रपुत्रि
 नादि हुई हो । अब हे सुमद्रा ! तूने मिर पर मिट्टी दानका
 जो कर्म पाधा था उसका कारण सुन । पूर्वमे तेरी दार्शन

सिर पर छाणे उठाते समय अधिक भार लगनेसे तुझे कुछ निवेदन किया, जिस पर तूने तिरस्कार पूर्वक उससे कहा कि "तू तो बड़ी शेठानी है। तेरेसे वजन कैसे उठा जा सके ?" ऐसे शब्दोंसे उसे बहुत दुःख हुआ। उसी कर्मसे तेरे शालिभद्रकी बहिन होते हुए भी तुझे मिट्टी बहन लगनी पड़ी।"

इस प्रकार सयका सन्झुहका निवारण कर गुरुने विहार किया। धना सदैव सुखमे मग्न रह समय निर्गमन करने लगा। अन्तमे जिस प्रकार उसे वैराग्य प्राप्त होने पर उसने दीक्षा ग्रहण की इसका घृतान्त शालिभद्रकी कथामेसे सुझ पुरुष पढ़ लेंगे।

"जो निर्भागी पुरुष प्रथम मुनिको दान देकर पीछे पश्चात्ताप करते हैं वे त्रैलोक्यमे मिले श्रेष्ठ साहसका त्याग कर उपरसे समुद्रमे झपापात करने जैसा करते हैं।"

[इत्यन्तदिनपरिमिनोपदेशभासादष्टौ पचदशम
स्तमस्य अष्टादशाधिरद्विंशततमः प्रपद्यते ॥२१८॥]

व्याख्यान २१९

धर्मक चार भेद

दान सुपात्रे विशद च शील तपो विचित्र शुभभाषणा च
भगवन् बोत्ताग्णयानपात्र, धर्मं चतुर्धा मुनयो वदन्ति ॥१॥

भावार्थ - “सुपात्र दान, निर्मल शील, विचित्र प्रकारका तप और शुभ भाषणा—य ससार समुद्रको तैरनेके चार वाहन समान धर्मके चार प्रकार मुनियोंन वर्णन किये हैं । किया जाता है -

नेश्वर्यराजराजोऽपि रूपमीनध्वजोऽपि च
सीतया रावण इव त्याज्यो नार्या नर पर ॥१॥

भावार्थ - “चाहे अश्वर्यमें चक्रवर्ती सदृश और रूपमें कामदेव जैसा भी क्यों न हो फिर भी पर पुरुषका उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिये जैसे कि रावणका सीताने त्याग किया था ।”

रावणने सीताको राज्य, अलंकार आदि द कर अनेक प्रकारका लाभ उठाया फिर भी वह महासती अपने शील व्रतसे भ्रष्ट नहीं हुई । कहा भी है कि -

सीतया दुष्पनादमोतया पावके स्वतनुराद्भूतीकृता
पावकस्तु जलता जगाम यच्च शीलमहिमा विनृम्भितः ॥१॥

सिर पर छाणे उठाते समय अधिक भार लगनेसे तुझे कुछ निवेदन किया, जिस पर तूने तिरस्कार पूर्वक उससे कहा कि "तूतो यही शेठाणी है। तेरेसे बजन कैसे उठा जा सके ?" ऐसे शब्दोंसे उसे बहुत दुःख हुआ। उसी कर्मसे तेरे शालिभद्रकी बहिन होते हुए भी तुझे मिट्टी बहन कर्नी पड़ी।"

इस प्रकार सयरा सन्नेहका निवारण कर गुम्ने बिहार किया। धना सदैव सुखम मग्न रह समय निर्गमन करने लगा। अन्तमें किस प्रकार उसे वैराग्य प्राप्त होने पर उसने दीक्षा ग्रहण की इसरा घृष्टान्त शालिभद्रकी कथामेसे सुष्ट पुरुष पद लेवें।

"जो निर्भागी पुरुष प्रथम मुनिको दान वकर पीछे पश्चात्ताप करते हैं वे देवगोत्रसे मिले श्रेष्ठ ब्राह्मणरा त्याग कर उपरसे समुद्रमे क्षपापात करने जैसा करते हैं।"

[इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पचदशम
स्तभस्य अष्टादशाधिकद्विशततमः प्रपद्य ॥२१८॥]

व्याख्यान २१९

धर्मके चार भेद

दान सुपात्रे विशद च शील तपो विचित्र शुभभाषणा च
भरणं गोसायनपात्र, धर्मं चतुर्था मुनयो वदन्ति ॥१॥

भावार्थ - "सुपात्र दान, निर्मल शील, विचित्र प्रकारका तप और शुभ भाषणा—ये ससार समुद्रको तैरने के चार याहन समान धर्मके चार प्रकार मुनिराज वर्णन किये हैं । किया जाता है -

तत्त्वैराजसजोऽपि रूपमीनध्वजोऽपि च
सीतया रावण इव त्याज्यो नार्या नरः परः ॥१॥

भावार्थ - "चाहे तत्त्वैरामें चक्रवर्ती सदृश और रूपमें कामदेव जेमा भी क्यों न हो फिर भी पर पुरुषका उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिये जैसे कि रावणका सीताने त्याग किया था ।"

रावणने सीताको राज्य, अलंकार आदि दे कर अनेक प्रकारका लाभ यताया फिर भी वह महासती अपने शील व्रतसे भ्रष्ट नहीं हुई । कहा भी है कि -

सीतया दुःस्पर्शमोक्षया पावके स्वतनुराद्भुतीकृता
पानकस्तु जलता जगाम यच्च शीलमहिमा विजृम्भितः ॥१॥

भारार्थ - “अपवादसे धयभीन हो भीताने अपना देह अग्निमे होम दिया था, परन्तु उस समय अग्नि भी जल सदृश शीतल हो गई थी, उममे मत्र उल्लासमान शीत का महिमा ही कारण भूत था, अतः दूमरोंको भी शीतग्रत के पालन करनेका प्रयत्न करते रहना चाहिये ।”

शील पालने पर दृष्टान्त

धनतपुरमे शिशुशकर नामक व्रतवर्गी श्रावक रहता था । वहा एकबार धर्मधामसूरि आये, जिनको व्रत करने को शिशुशकर गया । वना कर गुरुके पास कुछ आलोचना ली और हर्षपूर्वक बाना कि, “हे भगवन् ! मर मनमें लाख साधमि भाइयाका भोजन करनेकी अभिलाषा है, परन्तु मेरे पास इतना द्रव्य नहीं है इस लिए अब मैं क्या करूँ कि जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो सके ?” गुरुने कहा कि, “तू मुनिसुत्रनस्यामीकी वचनके लिये भ्रम्य जा । वहा जिनदास नामक श्रावक रहता है, उसको मौभाग्य देवी नामक भार्या है उन दोनोंको तेरी सर्व शक्तिमे भोजन, अलङ्कार आदि देकर प्रसन्न कर उनके वात्सल्यसे तुझे लाख साधमियोंको भोजन करान जितना पुण्य प्राप्त होगा” इस प्रकार गुरुके वचन सुन उसने उनको प्रणाम किया और भोजनादिक भक्ति द्वारा जिनदासकी सेवा की ।

तत्पश्चात् शिशुशकरने गाँवमे जाकर लोगोंसे पूछा कि, ये जिनदास कैसा है ? सत्य है कि दम्भी ! लोगोंने कहा कि, “हे धारु ! मुन, जब यह जिनदास सात वर्षकी

थयदा था, तब वह एक दिन आश्रम में गया जहाँ गुरुदे
मुहसे ज्ञान शीलोपदेशमाला व्याख्या सुनकर उसने एकान्तरे
ब्रह्मचर्य पालनेका नियम ग्रहण किया । इसी प्रकार सौभाग्य
देवीने भी राज्यावस्थामें साध्वीर पास एकान्तरे शीलपालना
अंगिकार किया । दैवयोगसे उन दोनोंका परस्पर वाणी ग्रहण
हो गया, परन्तु शीलपालन क्रममें जिन दिनाङ्की जिनदासको
छूट थी उन जिनोमें सौभाग्य देवीको नियम था और जिस
जिन सौभाग्य देवीको छूट था उस दिन जिनदासको नियम था
ऐसी ही हीनमें सौभाग्यदेवीने जिनदाससे कहा कि, “ हे
भ्यामी ! मैं तो निरन्तर शीलका पालन करूंगी, आप
गुरुदेवसे हमारी स्थाव सग्न कर लीजिये । ” उसने कहा
कि “ सुप्र तो फिर लग्न करनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि
मैं तो योग्य अवसर पर ही स्था लूंगा । ” फिर वह दम्पतियाने
गुरुदेव पास जा जीवन पर्यंत सदैव लिये ब्रह्मचर्य अंगिकार
कर लिया और पहेलामणा आदि कर भी सपका भी सत्कार
किया । उस नियम उन दम्पतिग सदृश बालब्रह्मचारी हम सुना
तक नहीं । ” इस प्रकार वृत्तान्त सुन शिष्यगण उस जिनदास
का विशेष रूपसे सेवाभक्ति कर अपने गाव गया ।

इसी प्रकार श्रौषठी, कलावती, शांखावती, सुभद्रा, सुशर्मा
शेठ और जम्बूवामी आदि सेकड़ों दृष्टान्त शीलोपदेश
माला’ शीलकुल आदिसे शीलव्रतने महात्म्य पर जाने जा
सकते हैं ।

अब सब धर्मका वर्णन किया जाता है उसके
समान भाव मगल दूसरा एक भी नहीं है, क्योंकि वसी

भयमें नियमा मुक्ति पाने वाले तीर्थ करने तप किया था,
इस विषयमें कहा है कि -

सवच्छामुसमजिणो, छम्मामा उद्धमाणजिणवो ।

इअ विहरिआ निरसणा, जदज्जण उगमाणेण ॥ १ ॥

भावार्थ — ' ऋषभ स्वामीने एकवर्षतक और जिनोमें
चंद्र सदृश वर्धमानस्वामीने छ महीने तक निरनगन पनसे
(उपवास करने) विहार किया था, इसलिये दूसरोंको भी यथा
शक्ति तपसे विषयमें प्रयत्न करता चाहिये । "

तपसे इष्ट मनोरथकी सिद्धि होती है । चक्रवर्ती राजा
अट्टम तप करके हो मागध, वरदाग गंगा, सिन्धु और
प्रभासका अधिपति बन दबावो डीकते हैं तथा इण्डिया आदि
मुनिकी तरह तपसे देश सानिध्य हो जाता है । श्री गुरुदेव
स्वामीकी पुत्री ब्राह्मणीकी बहिन सुन्तरीने समाग तप करना
चाहिये । उसका तप पर निच लिखी प्रसिद्ध है ।

मड्डि वाममहस्मा, अनिलव अपिलाइ विदिआइ ।

जीए निक्खमणए, सा सुदरी साविआ धन्ना ॥ १ ॥

भावार्थ — ' जिस सुंदरी आसिका दीक्षा लेनेके लिए
साठ हजार वर्षतक निरन्तर आशिल किया उसे धन्य है । "

अपिलु तपसे कोढ़ आदि व्याधिये भी नाश होजाती है ।

छज्जइ सणकुमारो, तवमलखेलाइलद्धिपन्नो ।

निठुअररडि जगुलि, सुवन्नसोद पयासतो ॥ १ ॥

भावार्थ — “छत्वारिंशके जीतने वाले सनत्कुमार धनव-
 तो तपके प्रभावसे रत्नौषधिआदि अनेक लब्धिये प्राप्त
 ई थी, जिससे उसने उसकी कोढ़वाली अंगुली पर थूक
 सुवर्णसमान कान्तिवाली बना चतलाया था । सनत्कुमारके
 तप ग्रहण करने बाद जब उसका शरीरकी चिकित्सा करनेके
 लिये वैद्यका रूप धारण करके मिथ्यान्वी देव उसने परीक्षा
 नको आये थे, वस समयकी यह घटना है । इसलिये तप
 प्रशंस्य करना चाहिये । कहा भी है कि —

विरज्य त्रिपयेभ्यो यैस्तपे मोक्षकल तप ।
 तैरेव फलमगस्य जगृह तत्त्ववेदिभि ॥ २ ॥

भावार्थ — ‘त्रिपयोसे विरक्त होकर जिसने मोक्ष
 के लिये तप किया है उन्हीं तत्त्वज्ञानियोंने
 जगृह मनुष्यदेहका फल ग्रहण किया है ।’

जो अपने स्वाध्याय लिये तप एवं श्रम अनेक प्राणि-
 मार करके करवाले, यज्ञ जैसे कठिन, लोहेके तपत गोले
 मान जहाँ तहाँ विनाश करने वाला और बम्बादिक अनेक
 दुर्गुणोंका भी विनाश करनेवाला है ऐसा पुष्ट शरीर भी तदन-
 सार ही है, ईसने द्वारा तप साधन करनेवाला ही एक मात्र
 फलदायी है । क्यों कि —

अथिरेण विरो समलेण निष्मलो पम्बसेण साहिणो ।
 देहेण जइ विट्पाई घम्मो ता कि न पज्जुत ॥ १ ॥

भावार्थ —“ यह देह अस्थिर, मलीन और पराधीन हैं इसमें यदि स्थिर, निर्मल और स्वाधीन धर्म का उपार्जन किया जा सकता है तो उसका उपयोग क्यों न करना चाहिये ? ” वह तप शरीरकी समाधिद्वारा करना चाहिये । कहा है कि —

मो ऽ तपो कायव्यो, जेण मणो अगुण न चित्ते ।
जेण न इन्द्रियाणि, जेण य जोगा न हायति ॥ १ ॥

भावार्थ —“ जिस तपने करनेसे मन अवगुण का चिन्तन न करे, जिससे इन्द्रियोंकी हानि न हो, और जिसने द्वारा मन, वचन और कायाका योग क्षीण न हो ऐसा तप करना चाहिये । ”

ऐसा तप जो मात्र कर्म निर्जराके लिये ही करना चाहिये । कहा है कि,—“ इसलोक सरयी सुख सम्पत्तिके लिए तप न करना चाहिये, परलोकक सुख प्राप्त होनेकी अभिलाषासे भी तप नहीं करना चाहिये, लोगोंकी प्रशंसा प्राप्त करनेकी इच्छासे भी तप नहीं करना चाहिये । तप मात्र निर्जरा हेतुसे ही करना चाहिये । ” विवेक रहित किया तप मात्र शरीरको कष्टकारक ही होता है । दुरो ! तामली तापसने जितना तप किया था उतना तप यदि कोई जैन शासनविधि अनुसार निरिच्छपावसे करे तो उससे ग्यात जीव सिद्धिको प्राप्त हो सकते हैं पण्डु अन्न नके दोषसे वह केवल ईशान देवलोकमें ही जा सता था ।

अपितु तपस्वीको क्रोधका भी त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि क्रोधरूपी अग्नि महान् तपको भी उसीप्रकार जला डालती है जैसे अग्नि चन्दनके पाष्ट समूहको भी एक क्षणमात्र में जला डालती है । कहा है कि —

एकेन दिनेन तेजोव्यूह पष्मासिक ज्वरो हन्ति ।

कोप क्षणेन मुकृत यदर्जित पूर्वकोटयापि ॥१॥

भावार्थ — जिसप्रकार एक दिनका ज्वर ■ महिनेके तंज समूहका नाश कर देता है, उसीप्रकार कोप कोटिपूर्व द्वारा उपार्जित मुकृतका भी एक क्षणभरमें नाश कर देता है । अपितु —

द्रुमोद्भव इति विप न हि द्रुम न वा भुजगप्रभञ्ज भुजगमम् ।
अतः समुत्पत्तिपद दहत्यहो महोल्बण क्रोधहलाहल पुनः ॥२॥

भावार्थ — “ पृक्षसे उत्पन्न होनेवाला विप पृक्षका नाश नहीं करता और सर्पसे उत्पन्न हुआ विप सर्पका नाश नहीं करता परन्तु अहो ! क्रोधरूपी महा भयकर हलाहल विप तो अपने उत्पत्ति स्थानको ही जलाकर भस्म कर देता है । ” अपितु —

कपाया दहकाशया, चत्वारो यामिका इव ।

यान्जाग्रति पार्श्वस्थाः तानमोक्षः कुतो नृणाम् ॥३॥

भावार्थ - देहरूपी वेदखानेमें जयतक चार कपायरूपी चार चोकीदार समीपस्थित जगते रहते हैं तबतक मनुष्यका मोक्ष कैसे हो सकता है ? ”

इसपर शुक्लागुली मप्रकारकका दृष्टान्त प्रसिद्ध है जिसे अन्य ग्रन्थोंसे पढ़ लेवे । यथाविधि तप करने वाले भावकों को अन्तमें उसका उद्यापन करनेसे बड़ा फल मिलता है कहा है कि -

वृक्षो यथा दोहदपूरणेन, कायो यथा षड्रसभोजनेन ।

विशेषशोभा लभते यथोक्तेनोद्यापनेनैव तथा तपोऽपि ॥१॥

भावार्थ - “ जैसे दोहदपूर्ण करनेसे वृक्ष और छ रस के भोजनसे शरीर विशेष शोभाको प्राप्त होता है, उसीप्रकार विधिपूर्वक उद्यापन करनेसे तप भी विशेष शोभाको प्राप्त होता है । अतः -

लक्ष्मी. कृतार्था सफल तपोऽपि, ध्यान सदोच्चैर्जिनमोधिलाम् ।

जिनस्य भक्तिर्जिनशासनश्रीर्गुणाः स्युस्त्यापनतो नराणाम् ॥२॥

भावार्थ - “ विधिपूर्वक उद्यापन (उजमणा) करनेसे लक्ष्मी कृतार्थ हो जाती है, तप सफ़ल हो जाता है, उच्च प्रकारका ध्यान प्राप्त होता है सम्यक्त्वकी प्राप्ति, जीनेश्वरकी भक्ति और जिनशासनकी शोभामें वृद्धि होती है आदि अनेक गुण होता है । ”

श्री पेयड़ सघवीने नवकार मन्त्रके आराधनके लिए
 धजमणा किया था । जिसमें सुवर्ण मुद्रिका, मणि, मुक्तामल,
 प्रयाला, सब विस्मये फल सर्वजातिके सौनेया आदि द्रव्य,
 सर्व जातिके पक्वान, चंदरमा, महाध्वजाये आदि अदसठ
 अदसठ रत्नरत्न अति विस्तृत, सबको विमिश्र करने वाला
 उद्यापन किया था । इस प्रकार अन्यको भी यथाशक्ति करना
 चाहिये ।

अथ भागधर्मना वर्णन क्रिया जाता है
 दान तपस्तथा शील नृणा भावन वर्जितम् ।
 अर्थहानि शुधापीडा कायक्लेशश्च केवलम् ॥१॥

भावार्थ — “भाग्य विना दान करनेसे मात्र द्रव्यही
 हानि होती है, भाग्य रहित तपसे मात्र शुधा-पीडा ही सही
 जाती है, और भाग्य रहित शीलव्रतसे वो मात्र कायक्लेश
 ही होता है । इसके बिना अन्य कोई साध नहीं होता । ”

भावना धरतबकी सदृश माना चाहिये कि जिससे भोग
 भोगने पर भी मुक्ति प्राप्त होसके । मरुदेवा मातान कमी कोई
 एकात्मना (व्रत) भी नहीं किया था फिर भी मात्र भावनासे
 ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी । तथा प्रसन्नचन्द्रमुनिको
 बकलजीरीको और गौतम स्वामी द्वारा प्रतिबोधित पद्मसे
 सापसेको मात्र भावनासे ही केवलज्ञान प्राप्त हुआ था ।
 कहा है कि —

येनपि अणुठाण, भाग्यसिद्ध हण्ड मम्ममल ।
लट्टुजो वि महस्सक्रिणो, तिमिरममूह पणासेड ॥ १ ॥

भावार्थ —“ अल्पमात्र अनुष्ठानभी यदि त्रिशुद्ध भावसे किया होता तो वह कर्ममलरु नाश कर देता है, क्योंकि छोटा (अल्प होता हुआ) भी सूर्य अधिकार समूहका नाश कर देता है । ”

भाग्य दो प्रकारका है । प्रशस्त और अप्रशस्त । इसमेंसे जिनाज्ञामे सत्पर होकर, किमीभी नियाणा रहित, इच्छा रहित, मात्र ससारका पार पानेके लिए, दानादि धर्मका विस्तार करनेसे प्रशस्त भाग्य होता है और किसी भी आशसादि गोप सहित दानादिक अनुष्ठान करनेसे अप्रशस्त भाव होता है । ”

भावसे चित्तकी पकाप्रता रखनेसे जीव मोक्षगामी हुए हैं, परन्तु भावरहित अनेक प्रकारके दानादिक करनेसे एक ही जीव मोक्षमें नहीं गया है । सारांश यह है कि —

चित्तेमाध्यमिह दानमुत्तम, शीलमप्यविरल सुदुर्घरम्
दुष्कगणि च तपासि भावना, स्वीयचित्तशशेति भाव्यताम् ॥ १ ॥

भावार्थ —“ मनके भावसे उत्तमदान देना, दुखसे पाल सके ऐसा निर्मल शील पालना, कष्टसे कर सके पत्ता तप करना और चित्तको स्थिर रखकर भावना धाना । ”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्राप्तादष्टौ पचदशमन्तमस्य
नन्दशाधिरुद्विशततम. प्रथम ॥ २१९ ॥]

व्याख्यान २२०

विवेकी का कर्तव्य

विदेकरान्तर कश्चित्, स्वभानाद्धर्मतत्त्वताम्
शीघ्र विज्ञाय गृह्णाति, कपिलाह्वगुरोरपि ॥१॥

भावार्थ - “कोई एक विवेकी जीव स्वभावसे ही धर्मतत्त्व को जानकर कपिल गुरुजी समान तत्काल उसको ग्रहण कर लेता है।”

कपिल मुनिकी कथा

कौशात्री नगरीमें जीतशत्रु राजा राज्य करता था जिसके चोन्ड विद्याना पारगामो काव्यप ब्राह्मण पुरोहित था। उसके यश नामक पत्नी और कपिल नामक पुत्र था। उस पुत्रके आल्याग्यामें ही उसका पिता मर गया, इसलिये कपिलको बालक तथा अज्ञानी जानकर राजाने उसके बापके स्थान पर अन्य किसी अयोग्य ब्राह्मणको पुरोहित पद स्थापन किया। वह सदैव घोड़े पर बैठ, सिर पर छत्र रख अनेक सेवकों की साथ ही राजद्वारमें जाया करता था, उस समय उसे देख कपिलकी माता रुदन करती थी। एक बार अपनी माताको रोती देख कपिलने पूछा कि, “हे माता! तू इस ब्राह्मणको देखकर क्यों रोती है? मुझे इसका सच सच कारण बतला।” तब उसकी माताने कहा कि,— “हे पुत्र! तेरे

पिताके स्थान पर राजाने इस ब्राह्मणको रखवा है। इस समय यह जैमा सम्पत्तिशाली दिखाई देता है, वैसे ही तेरे पिताभी प्रथम थे। इसलिये इसको देखने पर तेरे पिताका स्मरण हो आनेसे रोद बर में रोती हू। तेरे मूर्ख होनेसे तेरे पिता की लक्ष्मी इसे प्राप्त हुई है।" कपिलने कहा कि, हे माता। मेरे पिताका स्थान मुझे कैसे मिल सकता है ? " उसने कहा कि, "तू विद्याअभ्यास कर कि जिससे राजा तुझे तेरे पिताके स्थान पर स्थापन करेंगे।" उसने कहा कि, "हे माता। मैं किसके पास पहुँचू ?" उसने कहा कि "इस नगरीमें तो सब तेरे द्वेषी हैं, इसलिये तू आर्यस्ती नगरी चला जा। वहाँ तेरे पिताका मित्र इन्द्रवत्स पण्डित ब्राह्मण रहता है वह तुझे समय कलाप्रवीण कर देगा।" यह सुन कपिल आर्यस्ती नगरी चला गया। वहाँ इन्द्रवत्सके चरणोंमें नमस्कार कर उससे नम्रतासे विनती की कि— "हे पूज्य बाका। मेरी माताने मुझ तुम्हारी पास भेजा है, इसलिये मैं अभ्यास करनेको आया हूँ।" यह सुन इन्द्रवत्सने उसे पुनः समान गोदिमें बिठा दुरीके समाचार पूछे, फिर उसे भोजन कराकर कहा कि, "मैं तुझे विद्याभ्यास कराऊँगा, परन्तु तेरे भोजनका क्या होगा ? क्योंकि मेरे घरकी विधि ऐसी नहीं है कि मैं तुझे खिला सकूँ।" तब कपिलने कहा कि, मैं भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करलुँगा, इन्द्रवत्सने कहा कि, "हे वत्स ! भिक्षा लेनेके लिये भटकनेसे विद्याभ्यास नहीं हो सकता और भोजनके बिना भी अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि बिना भोजनके मृदग भी नहीं बज सकता। इसलिये पहले

भाजनके लिये प्रबंध करना चाहिये। ऐसा कह उस बालक को साथ ले इन्द्रदत्त शालिभद्र श्रेष्ठने घर पर गया। उसके घरके पास खड़ा हो उच्च स्वरसे गायत्री मन्त्रका उच्चारण कर यह घोषित किया कि यहाँ कोई ब्राह्मण है। शालिभद्र श्रेष्ठने उसे बुलाकर पूछा कि, “हे ब्राह्मण! तुझको क्या चाहिये? जो इच्छा हो वो मागो” इन्द्रदत्तने कहा कि “यह ब्राह्मण पुत्र रिचाका अर्थात् है। इसे आप सदैव भोजन करावे कि मैं इसे पढ़ा सकूँ, मेरे पास धन नहीं है इसलिये मैं आप से इसके लिए सदैवका भोजन मागता हूँ।” यह सुनकर भेटीने उसे सदैव भोजन कराना स्वीकार किया और उसी दिनसे कपिल इन्द्रदत्तक पास पढ़ने लगा, और शालिभद्रके यहाँ भोजन करने लगा।

शालिभद्र श्रेष्ठने यहाँ जब वह जीमने बैठता था, तब एक दासी उसे धाजा परोसने आया करती थी। उसके साथ हास्य त्रिनोद करते करते अनुन्मसे वह उस दासी पर आसक्त हो गया, और दासी भी उस पर मोहित हो गई और व दोनो स्त्री पुरुष की तरह झिड़ा करने लगे। “अहो! विषयको धिक्कार दे। क्योंकि विषयम आसक्त प्राणीको कृत्तका लेशा मात्र भी मान नहीं रहता है, इस प्रकार झिड़ा करते उधे कुछ दिन व्यतीत हुए। एकवार दासीने कपिलसे कहा कि, “मेरे तो तुमही स्वामी हो परन्तु तुम धन रहित हो इस लिये मैं मेरे निर्वाहके लिए अन्य पुरुषकी सेवा करना चाहती हूँ पतिबुद्धिसे नहीं।” कपिलने उसकी स्वीकृति प्रदान की।

एकबार उस नगरमें मर्न दासियोंका कोई उत्सव था, उस समय उस दासीके पास माल आदि खरीद करनेका कोई भी द्रव्य न होनेसे वह बड़ी खिन्न हो गई। उसे उदास देखकर कपिलने पूछा कि, “हू प्रिया? तू आज उदास क्यों है?” मने कहा कि “आज भव्य दामियोंका उत्सव है, जिसके लिये पुष्पपत्र आदिनी आवश्यकता है। यदि मेरे पास पुष्पमालादि न हो तो अन्यदासियोंमें मेरी दासी ठाँसी हूँ।” उसका उसे ध्वन सुन उसका दुःखसे दुःखित कपिल भी उदास हो गया, और कुछ भी न बोला सदा। उसे इस प्रकार ग्रहित देख गौरीन कहा कि, “हे स्वामी! आप रोद न करे। इस नगरमें एक धना श्रेष्ठ रहता है। उसके जो प्रातःकाल जागृत करता है उसे वह दो मासा सुवर्ण देता है इसलिये यदि तुम वहाँ जाकर उसको प्रथम जगा दोगे तो वह तुम्हें दो मासा सोना देगा। वह तुम लाकर मुझे दे दना जिससे मेरा व तुम्हारा दोनोंका कार्य सिद्ध हो जायगा।” कपिलने यह बात स्वीकार की।

फिर वह कपिल उस दिनकी रात्रिमें, “दुमरा कोई प्रथम जाकर न जगा दूँ” इस ध्यसे मध्यरात्रिमें ही जाग पड़ा और धाँनी रात होनेसे कितनी रात्रि और अवशेष है इसका ध्यान रखते बिना ही उठ चल पड़ा। मार्गमें जाते कोठवालने उसे चोर जानकर पकड़ा, और बाध दिया क्योंकि “चोरक आचरण भी वैसे ही होते हैं” प्रातःकालमें सिपाई उसे प्रसेनजिन राजाके पास ले गये। गजाने उससे पूछा

कि, “हे प्राक्षर्ण ! तू कौन है ? कहा रहता है ? और इस शास्त्रमें क्यों आया है ?” इसपर कपिलने पिछला सब घृतांत कह सुनाया । जिसे सुन राजाको दया आनेसे उसने उससे कहा कि, “हे महात्मा ! तेरी जो इच्छा है सो माग मैं तुझे तेरी इच्छासे अधिक ही दूंगा !” कपिलने कहा कि, “हे राजन् ! मैं विचार कर फिर मागुंगा ।” जेम्हा कह यह अशोक वरमे जा विचार करत लगा कि, “जो मासा सोना मांगने से तो वस्त्र आदि कुछ नहीं आ सकत, इसलिये सो मोहर मांग लू ? सो मोहरसे भी घर, गहना आदि नहीं बनाये जा सकेगे इसलिये इचार मागु ? इचारसे भी पुत्रके विवाह आनि उत्तर नहीं हो सकने इसलिये एक लाख मोहरे मागु ? लाखमे भी दान, मानसूत्रक मित्र, शायर गरीब आदि का उदार नहीं हो सकेगा, इसलिये कराड़ मागु ? सो कराड़ मागु ? इचार करोड़ मागु ?” इसप्रकार विचार करते करते उसका शुभ कर्मका अन्त हो जानस उसको ऐसी छुट्टि अपने हुए कि—

जहा लोहा तहा लोहा, लाहलाहा पशुइ ।

दोमासरणयमज्ज, कोटिये वि न निठिय ॥ १ ॥

भावार्थ — “जैसे जैसे लाभ होता है, वैसे वैसे लोभ होता है । लाभमे लाभकी वृद्धि होती है क्योंकि दो मास सुवर्ण मोहरोंसे ब्राह्म तक भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है ।”

“अहो ! लोभरूपी सागर दुर्घर है, जिसको पूर्ण करनेकी किसीमें भी शक्ति नहीं है। मैं विद्याध्ययनके लिए यहा आया था, घर छोड़कर परदेशमें दूसरेके घर पर आया। इन्द्रदत्त मुझे धर्मार्थसे ही विद्या पढ़ाता है, और शालिभद्र दोठ भोजन कराता है तिसपर भी मुझ अल्पबुद्धिने यौवनके मद्दसे दासीके साथ गमन किया। मेरे निर्मल कुलकी कलकित किया इसलिये विषयाको ही धिक्कार है, कि जिसके लिये मनुष्य ऐसी इसी एव दुःखका पात्र बनता है। ऐसा विचार करते करते वह विषयोंसे विरक्त हो गया। उसे जातिभ्रमरूप ज्ञान होनेसे वह स्वयनुद्ध हो गया। उसने उसके सिरके बालोंको अपने हाथसे ही उछाड़ दिया और देवताओं द्वारा दिये गये रजोहरण, मुरा वज्रिका आदि मुनिवेशको धारण किया। तत्पश्चात् कपिल मुनि प्रसेनजित राजाके पास गया, राजाके पूछा कि, “यह क्या किया ?” उसने “जहा लाहो तहा लोहो०” यह गाथा सुनाकर अपने विचार प्रगट किये। राजा ने कहा कि, ‘मेरी आज्ञा है। तू सुखपूर्वक सप्ताहिक भोग भोग और दुष्कर व्रतको छोड़ दे।’ कपिल मुनिने कहा कि, “ग्रहण किया हुआ व्रत मैं प्राणान्त होने पर भी नहीं छोड़ सकता। मैं अब निश्चिन्त हो गया हूँ, अब हूँ गन्ता ? तुमने लाभ हो।” ऐसा कह कपिल मुनि वहाँसे निकल भ्रमता रहित अहंकार रहित और इच्छारहित होकर विहार करने लगे। इस प्रकार व्रतका पालन करते हुए जब कपिल मुनिको छ महीने व्यतीत हो गये तो उन्हें वैवल ज्ञान उत्पन्न हो गया।

राजगृह नगरीके पास अठारह योजन विस्तारवाली
 भयंकर अटवी है जिसमें बलप्रद आदि पाचसो चोर रहते
 हैं वे बोध भोग्य हैं ऐसा जानकर कपिलमुनि अटवीमें गये ।
 वे चोर उनके पास आये । पत्निपतिने मुनिसे कहा कि,
 “क्या आपको नाचना आता है ?” लाभ होता जान मुनिने
 कहा कि, “बिन बाज्रके नृत्य नहीं हो सकता ।” चोरोंने
 कहा कि, “हम हाथसे तालिये बजायेग, आप नाचिये ।”
 इसपर कपिलमुनि यत्न पूर्वक नृत्य करने लगे, और चोर
 चारों ओर घूमघूम कर तालिये बजाने लगे । नाच करते करते
 मुनि प्राकृत भाषामें यह गाथा बोलने लगे कि —

अधुवे अमामय मि, स सारम्मि दुक्खपुसाए ।

कि नाम हुज्ज स कम्म, जेणाह दुग्गड न गच्छेज्जो ॥१॥

भावार्थ — “अधुब, अशाश्वत, और दुःखसे पूर्ण इस
 ससारमें ऐसा कौनसा कर्म है कि जिससे जीव दुर्गतिमें
 न जाये ?”

इसप्रकार कपिलमुनिने पांचसो गाथा कही जिनके
 सुननेसे उन पाचसो चोरानों का ध हो गया । उनको गुरुने
 चारित्र और देवताओंने मुनिवेष दिया, उसे धारणकर वे
 महर्षि हो गये । फिर वे सब बैदली गुरुके साथ पृथ्वी पर
 विहार करने लगे । कई वर्ष विहारकर कपिल बैदली
 मोक्ष सिधारे ।

“इस प्रकार कपिलमुनिने सम्यक् भाव द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, और बलभद्र आदि चोरोंको प्रतिषेधित कर सिद्धि-पदको प्राप्त हुए ।”

[इत्यष्टादिनपरिमिनोपदेशप्रामादवृत्तौ पचदशम
स्तभस्य विंशत्यधिकद्विशततम प्रपद्यः ॥ २२० ॥]

व्याख्यान २२१

शुद्धत पालनका फल

बहुकाल व्रत धीर्णं, सातिचार निरर्थकम् ।
एकमपि दिन साधोव्रतं शुचि शुभकरम् ॥१॥

भावार्थ — अतिचार सहित बहुत समय तक व्रतका आचरण किया हो तो भी वह निरर्थक है, और एक दिन भी पवित्रतासे अर्थात् अतिचार रहित मुनिव्रतका पालन किया हो तो वह शुभ फलकी प्राप्ति कराता है”
इस पर एक दृष्टान्त है कि—

कठरीक पुढरीककी कथा

जम्बूद्वीपके महाविद्रेह क्षेत्रमें पुढरीकिणी नगरी है ।
उन्में महापद्म नामक राजा राज्य करता था । उसके दो पुत्र
थे । राजाको धर्म भ्रवण करनेसे वैराग्य प्राप्त हो जाने पर

उसने अपने बड़े पुत्र पुहरीकको राजगादी दी, और छोटे पुत्र कहरीकको युवराज पद दिया । वे दीक्षा ले कर्मका श्रय कर मुक्त हुए ।

एक बार कुछ साधु उस नगरमें आये, जिनमें बन्ना करनेवाले दोनों भाई गये । उनमें मुनिने धर्मतन्त्र समझाया कि —

ध्राम्यन् भगवन् प्राणी, प्राप्य कृच्छ्रान्मुक्ता भवन्
पातन्यो हारयन्ति मृधा, कोऽन्यस्ततो जड ॥१॥

भावार्थ — जो प्राणी इस संसार समुद्रमें भटकत हुए महा कठिनतासे प्राप्त हुए इस बहाने सदृश मनुष्यत्वको पाकर ध्यर्थ हो बैठ हैं, उनसे अधिक मूर्ख दूसरा कौन कहला सकता है ?

इस प्रकार दर्शना मुन वैराग्य प्राप्त कर दोनों भाई घर आये । पुहरीकने छोटे भाईसे कहा कि, “ हे वत्स ! यह राज्य ग्रहण कर, मैं दीक्षा लूंगा । ” कहरीकने कहा कि “ हे भाई ! इस संसार में मुझे क्यों डालना चाहते हो ? मैं तो दीक्षा लूंगा । ” बड़े भाईने कहा कि, “ हे भाई ! युवावस्थामें इन्द्रियोंका समूह नहीं जीता सकता और परिसह भी सहन नहीं हो सकते । ” कहरीकने उत्तर दिया कि, “ हे भाई ! नरकके दुःखसे परिसहादिक कोई अधिक नहीं है, इसलिये मैं तो चारित्र्य अर्गीकार करूंगा । ” कहरीकका ऐसा आग्रह

“इस प्रकार कपिलमुनिने ‘मम्यरू’ धात्र द्वारा वैवलज्ञान प्राप्त किया, और यलभद्र आदि चोरोको प्रतिबोधित कर सिद्धि पदको प्राप्त हुए ।”

[इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशग्रामादवृत्तौ पचदशम
स्तमस्य त्रिंशत्यधिकद्विंशततमः प्रथमः ॥ २२० ॥]

व्याख्यान २२१

शुद्धत पालनका फल

बहुकाल प्रत चीर्णं, सातिचार निरर्थकम् ।

एकमपि दिन साधोर्ग्रत शुचि शुभकरम् ॥१॥

भावार्थ — अतिचार सहित बहुत समय तक प्रतका आचरण किया हो तो भी वह निरर्थक है, और एक दिन भी पवित्रतासे अर्थात् अतिचार रहित मुनिघनका पालन किया हो तो वह शुभ फलकी प्राप्ति कराता है”
इस पर एक दृष्टान्त है कि—

कडरीक पुडरीकी कथा

जम्बूद्वीपके महाविदेह क्षेत्रमे पुडरीकिणी नगरी है ।
उनमे महापद्म नामक राजा राज्य करता था । उसके दो पुत्र थे । राजाको धर्म भवण करनेसे वैराग्य प्राप्त हो जाने पर

उसने अपने बड़े पुत्र पुटरीकनो राजगादी दी, और छोटे पुत्र कटरीकनो युवराज पद दिया । वे दीक्षा ले कर्मका ऋण कर मुक्त हुए ।

एक बार कुछ साधु उस नगरमें आये, जिनको वन्दना करनेको दोनों भाई गये । उनको मुनिन धर्मतत्त्व समझाया कि —

भ्राम्यन् भगार्णवे प्राणी, प्राप्य कृच्छ्रान्मृणा भवम्
पेतमद्यो हारयति मुधा, कोऽन्यस्ततो जड ॥१॥

भावार्थ — जो प्राणी इस मसार समुद्रमें भटकते हुए महा कठिनतासे प्राप्त हुए इस बहाने सदृश मनुष्यत्वको पार कर व्यर्थ स्यो करते हैं, उनसे अधिक मूर्ख दूसरा कौन कहला सकता है ?

इस प्रकार दशना मुन वैराग्य प्राप्त कर दोनों भाई घर आये । पुटरीकने छोटे भाईसे कहा कि, “ हे बत्स ! यह राज्य ग्रहण कर, मैं दीक्षा लूंगा । ” कटरीकने कहा कि “ हे भाई ! इस ससार दुःखमें मुझे क्यों डालना चाहते हो ? मैं तो दीक्षा लूंगा । ” बड़े भाईने कहा कि, “ हे भाई ! युवास्थान इन्द्रियोंका समूह नहीं जीता शक्ता और परिमह भी सहन नहीं हो सकते । ” कटरीकने उत्तर दिया कि, “ हे भाई ! नरकके दुःखसे परीसहादिक कोई अधिक नहीं है, इसलिये मैं तो चारित्र्य अंगीकार करूंगा । ” कटरीकका ऐसा आग्रह

होनेसे पुढरिक्ने उसे आज्ञा दी, और उसने बड़े उत्साह पूर्वक दीक्षा ग्रहण की । पुढरीक तो मंत्रियोंने आप्रहसे भाव चरित्र ग्रहण कर घरमें ही रहा । कढरीक ऋषिने ग्यारह अंगोका अध्ययन किया परन्तु सब सूखे भोजनसे तथा घोर तप करनेसे उसके शरीरमें अनेकों रोग उत्पन्न हो गये ।

हुछ समय पश्चात् गुरुने साथ विहार करते हुए कढरीक मुनि अपने गावमें आये । पुढरीक राजा वहे बन्ना करने गया । सत्र साधुओंको उन्ना किया, परन्तु शरीर दृश होने से वे अपने भाईको न पहचान सके । इसलिये वहाने गुरु महाराजसे अपने भाइके समाचार पूछा । गुरुने कढरीक मुनिकी ओर सकेत कर कहा कि, " ये जो मेरे पास बैठे हुए हैं वे ही तुम्हारे भाई हैं । " राजाने उनका नमस्कार किया । फिर उनका शरीर रोगमल जान गुरुकी आज्ञा ले राजा वहे शहरमें ले गया, और उसरी वाहनशाचामें रख अच्छी से अच्छी राजऔपधियो द्वारा उनको रोग रहित किया । वहा राज्य सम्वधी र्यादिष्ट भोजन करनेसे वे मुनि रस लोलुपी हो गये, जिससे उनकी वहासे विहार करनेकी इच्छा न हुई । इस पर राजा वहे सदैव कहने लगा कि, " हे पूज्य मुनि ! तुमतो अहर्निश विहार करने वाले हो । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चारों प्रकारके प्रतिबधसे रहित हो । अथ निरोगी होनेसे आप विहार करनेको उत्सुक होगे । आप निम्रधिको धन्य है । मैं अघन्य हू क्योंकि मैं भोगरुपि कीचड़में फसा हुआ दुःख पाता हू । " आदि वचन राजाने

बारबार कहे, जिससे कटरीक मुनि लज्जित हो वहासे विहार कर गुरुके पास गये ।

एक दिन वसंत ऋतुमें अपनी अपनी स्त्रियोंसे साथ फ्रीदा करते नगर जनोंको देखकर चारित्रावरण कर्मसे उदयसे कटरीक मुनिका मन चारित्रसे चलायमान हो गया, इसलिये वह दिना गुरुकी आज्ञा लीये ही पुडरीकिणी नगरीके समीप वती बनमें चला आया, और पात्रे आदि उपकरणाको वृक्ष की शाखा पर लटका कर कोमल कोमल हरे घास पर लौटने लगा । उसको इस प्रकार समयसे भ्रष्ट चित्त हुए उसकी घात भाताने देखा । उसने नगरमें जाकर यह बात पुडरीक राजासे की । जिसे मुन राजा परिवार सहित तत्काल वहा पहुचा । उस समय कटरीकको चित्तातुर, प्रमादी और भूमिसे लोभते देखकर राजाने कहा कि, “ हे सुख दुःखमें समान भाग पाछे ! हे निस्पृह ! हे निर्ग्रथ ! हे मुनि ! तुम पुण्यशाली हो, और समय पालन करनेसे धन्य हो । ” आदि अनेक प्रकारसे उसकी प्रशंसा की । फिर भी वह नीचे ही देखता रहा, और कुछ भी उत्तर नहीं दिया । इससे राजाने उसको समयसे भ्रष्ट तथा समयकी अनिष्टता बला जानकर पूछा कि, “ हे मुनि ! इस भाइको क्यों नहीं देखत ? प्रशस्त ध्यानमें मग्न हो कि अप्रशस्त ध्यानमें ? यदि अप्रशस्त ध्यानमें आरुढ़ हो तो तुमने पूर्वम बलात्कारसे बड़ा धारराज्य ग्रहण किया है जिससे बिहभूत पात्रादिक मुझे दो, और परिणाममें महान् विरस फल देनेवाले राज्यमें बिहभूत यह पट्टा हस्ती आदि

तुम ग्रहण करो । ” इस प्रकार राजा ने वचन सुनकर डरीक बहुत हर्षित हुआ, और तत्काल यह हस्ती पर बैठकर नगर में गया । सज्जनों में श्रेष्ठ पुडरीक ने विलाप करती रानियों आदिको सापकी काचली के समान त्याग कर, यतिना वैष धारण कर तत्काल उहासे विद्वान किया ।

इधर क डरीक ने बहुत समय से भूख होने से उसी दिन बिना भक्षाभक्षण विचार किये अनेक प्रकारका भोजन किया। उस आहार के द्वारा शरीर से नहीं पचने तथा रात्रि में भोग विलास के लिये जागरण करने से उसे तत्काल रात्रि में ही विसूचिका की व्याधि ने आ घेरा उसका पेट फूल गया, अपान वायु बन्ध हो गया, और वृषाक्रान्त होने से अत्यन्त पीड़ा पाने लगा । उस समय “प्रतका भग करने से यह महान् पापी है” ऐसा सेवकों ने सोचकर उसका कोई उपचार भी नहीं किया । इसलिये उसने सोचा कि, “यदि यह रात्रि किसी तरह से निश्चल जाये तो मैं प्रातः काल ही सब सेवकों को मरवा डालूंगा।” इस प्रकार रौद्रध्यान द्याता हुआ उसी रात्रिको क डरीक मर गया, और सातवीं नरक में अप्रतिष्ठान नामक नरकावास में उत्पन्न हुआ ।

पुडरीक राजर्षि ने तो अपने नगर से खाना होते ही अभिग्रह किया कि, “गुरु से व्रतग्रहण करने ही बाद भोजन करूंगा ।” ऐसे अभिग्रह से मार्ग में लुब्धा, लृषा आदि परिग्रह सहन करते हुए भी तथा कोमल देहधारी होते हुए भी वह

विन्यतमात्र भी रहित नही हुआ। दो दिनोंसे छटुका तप होत हुए भी पुनः पाम चारित्र ग्रहण किया। फिर गुरुजी आज्ञा ले पारणा करनेके लिए गोचरी करने गये। जिसमें तुच्छ और दुरा आहार पाकर उससे ही उठोन पहले सभी नहीं किया था, इसलिये ऐसा आहार करनेसे मनो अतितीव्र वेदना हुई। फिर भी शुभ आराधना कर पुडरीफ गजपि मृत्युको प्राप्त हुए और सर्वाथसिद्धि नामक विमानमें उत्पन्न हुए। इस विषयमें छट्ट अगम कहा है -

वागसहस्रपि ज, काउग वि मयम त्रिउल पि।

अते विलिङ्गमानो, न वि सिद्धिद कटरीपव्य ॥ १॥

भावार्थ — “हजारों वर्षों के त्रिपुल समय पालने पर भी यदि अन्तम विनष्ट अद्यवसाय हो जायतो वह कटरीककी तरह सिद्धिपदको कदापि प्राप्त नहीं कर सकता।”

अपेणवि कालेण, के जहा महियमीलमामन्ना।

साहति नियय कउव, पुडरिय महारितीव जहा ॥ २॥

भावार्थ — “अल्पकालके लिये भी चारित्र ग्रहण कर जा उसका यथार्थरूपसे पालन करता है वह पुडरीफ मन्त्र अपने कार्यको सिद्ध करलेगा है।”

“इसप्रकार सम्पूर्ण प्रकारसे चारित्र पाल कर कई जीव मोक्षगतिका प्राप्त करते हैं और अन्य अतिचार सहित बहुत समय तक चारित्र पालत हैं फिर भी सिद्धिपदको प्राप्त नहीं कर सकते।”

[इत्यन्दिनपरिमितोपदेशप्रामादवृत्तौ पचदशम
स्तस्य एकविंशत्यधिकद्विशततम, प्रवध ॥२२१॥]

व्याख्यान २२२

सत्यम्

“उत्तम पुरुषको सत्सग करना चाहिये” ऐसे सत्पुरुषके शिक्षा वाक्यकी पुष्टिके लिये कहा है कि —

उत्तमाद्यमयो मगफत्त लब्ध परीक्षया ।

प्रमाकरेण विप्रेण, तत् कार्या सुमगतिः ॥ १ ॥

भावार्थ — “प्रमाकर नामक ब्राह्मणन उत्तम और अधम सगति का फल प्राप्त किया है। उसका दृष्टान्त सुत सुश्रवणों को परीक्षा कर सत्सग करना चाहिये।”

प्रमाकर विप्रेण दृष्टान्त

वीरपुर नगरमें दिवाकर ब्राह्मण रहता था, जो उसके पदकर्ममें सत्पर था। उसके प्रमाकर नामक पुत्र था, जो सातों व्यसनोमें आसक्त था, और निरबुद्ध हाथीकी तरह चारों ओर भटकता था। घर बार उसके उससे पताने शिक्षा दी कि, “हे पुत्र! तू सत्सग कर। धूर्त और अधम पुरुषोंसे सगसे अच्छे शीलवा भी नाश हो जाता है। कहा है कि —

पश्य सत्सगमाहात्म्य, स्पर्शपाषाणयोगतः ।

लोह स्वर्णमवेत् स्वर्णयोगात् काचो मणोयते ॥ १ ॥

भावार्थ — “सत्सगका महात्म्य देखो कि पारस पथ्यरवे योगसे लोहा भी सुवर्ण हो जाता है, और सुवर्णके योगसे काच मणि हो जाता है ।”

विकाराय भवत्येव, कुलजोऽपि कुसगतः ।
कुलजातोऽपि दाहाय, शखो, बन्दिनिपेवणात् ॥ २ ॥

भावार्थ — “कचकुलका मनुष्य भी कुसगसे विकारी होजाता है । देखो । उत्तम जातिका गख भी यदि अग्निका सेवन करता है तो वो भी मात्र दाहके लिये ही होता है ।”

अतः ह पुत्र ! तू विद्यानोका सग कर, शास्त्राभ्यास कर, काष्ठरपी अमृतरसका पान कर, कलाये शीख, धर्म कर, और अपने कुलका उद्धार कर । इस प्रकार अनेक शिष्टायै ही पर तु वह तो कहने लगा कि —

न शस्त्रेण क्षुधा याति, न च काव्यरसेन रुद्रः ।
एकमंगार्जनीय तु, द्रविण निष्फला कलाः ॥ १ ॥

भावार्थ — “शास्त्रसे क्षुधा नाश नहीं होता और काव्यक रससे रुपा नहीं जाती, इमलिये मात्र धनकाही वगार्जन करना चाहिये । इसके अतिरिक्त, सब कलाये निष्फल है ।”

पुत्रकी इस युक्तिसे दिवाकर रोदित होकर मौन रहा और अधिक शिक्षा दना बन्द कर दिया । उसकी मृत्युके समय वात्सल्यके लिए पुत्रको बुला कर कहाकि, “ह पुत्र !

यद्यपि तुझे मेरे वाक्या पर विश्वास गढ़ा है, फिर भी इस श्लोकको ग्रहण कर कि जिससे मेरा समाधि भरण हो सके । ”

कृतजस्यामिम सर्गमत्तमस्त्रीपस्त्रिहम् ।

कुर्वामित्रमलोम च, नरो नैवायसीदति ॥ १ ॥

भावार्थ — “कृतज्ञ (इज्जत करनेवाले) स्त्रीमीमा स ग करने वाला, वत्तम पुलकी स्त्रीके साथ विवाह करने वाला, और निर्लोभी पुरुषसे मित्रता करने वाला कभी दुष्ट नहीं पाता है । ”

उत्तम सह सागत्य, पडितै सह सकथाम् ।

अलुचै सह मित्रत्व, कुर्वाणो नैव सीदति ॥ २ ॥

भावार्थ — “उत्तम पुरुषोंकी सगति, पडिताने साथ वार्तालाप और निर्लोभीसे मित्रता करने वाला मनुष्य कभी भी छेदित नहीं होता । ”

इन दोनों श्लोकोंसे एक श्लोक पिताने आग्रहसे प्रभाकरने ग्रहण किया । कुछ समय पश्चात् उसका पिता मर गया, फिर वम श्लोककी परीक्षा करनेके लिए प्रभाकर देशान्तरमें जाते हुए किसी गाँवमें एक सिंह नामक क्षत्रिय रहता था, जो बड़ा कृतघ्नी था, उसका आश्रित होकर रहा । उस सिंहके एक अधम दासी थी, जिसको प्रभाकरने स्त्रीके रूपमें अपने घरमें रक्खा, और लोमनदी नामक अत्यन्त लोभी और निर्दक्षिण्य जनामें सुदृढ बणिकके साथ मित्रता की ।

एक बार उस नगरक राजाने सिहको बुलाया, निमेष साथ प्रभाकर भी राजसभा में गया। “यह राजा विद्वानोंसे प्रीति करनेवाला है” ऐसा जानकर प्रभाकरने कहा कि -

मूर्ध्ना मृत्यु सम सग, गानो गोभिर्भृगा मृग ।
मुधीमि मुधियो यानि, समर्जाले हि मित्रता ॥ १ ॥

भावार्थ — ‘मृत्यु मृत्यु के साथ, गाय गाय के साथ, मृग मृग के साथ और पक्षि पक्षि के साथ मित्रता करते हैं अर्थात् समान व्यवहार करने की ही मित्रता होती है।’

यह सुन राजा सतुष्ट हुआ, और प्रभाकरको कई गाय प्राप्त करि इनाम दिया। चा प्रभाकरने सिहको दू दिया। इस प्रकार अनन्तर उमने सिह पर उपहार भिन्ना। दासीको भी वस्त्रालंकार आदि पुष्पन द्रव्य दिया और लोभनदी मित्रको भी समृद्धिशाली बना दिया।

सिहको एक मोर अपने प्राणासे भी अधिक प्यारा था। उसका मांस राजका दाहद उसकी दासी, जिसको प्रभाकरने स्त्री बनाकर रखवाया, उसे गर्भक अनुभावसे हुआ। प्रभाकरने अपने पिता के स्मरणार्थ गरीबा करने के लिए उस मोरको किसी अन्यम्याम छिपाकर दूसरे मोर के मांस के साथ उसका दोहद पूर्ण किया। भोजन के समय सिहने दरबारस्थान पर अपने मोरकी खोज की, किंतु वह वहां नहीं मिला। इसलिये उसने उद्धोषणा की कि, “जो मोरकी सुवात देगा उसे

सिंह राजा आठसो सोनाफी मोहरे देगा।” यह सुनकर
 धर्म दासीने सोचा कि “मेरे पतिने जो उसके मोरको
 मार डाला है, यदि यह सूचना मे सिंहको देदू तो तुझे ८००
 सोनेकी मोहरे मिल जायगि। रहा पतिका प्रश्न, सो पति तो
 यदि प्रभाकर नहीं तो अन्य कोई भी दूसरा मिल ही
 जायेगा। ऐसा निश्चयकर द्रव्यपे लोभसे सिंह राजाके पास
 गई और कहा कि, “हे राजा ! प्रभाकरकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई
 है, क्योंकि उसे मैंने स्वामीक प्रिय मोरके नहीं मारनेको
 कहा था, फिर भी उसने मेरा दोहद पूर्ण करनेके लिए दूसरे
 मोरके न लाकर आपके मोरको ही माग डाला है।” इस
 प्रकार दासीके बचन सुन प्रोषित सिंह ठाकुरने प्रभाकरके
 पकड़नेके लिए सेवकोंको दौड़ाया। प्रभाकरने भी घृतान्त
 सुन कृत्रिम भयधित हो। लोभनदी मित्रके घर चारर उससे
 कहा कि, “हे मित्र ! मेरी रक्षाकर, रक्षाकर,” लोभादीने
 घृतान्त सुनकर कहा कि, “तूने सिंह ठाकुरका क्या धिगाड
 किया है ?” प्रभाकरने कहा कि, “राजाके मोरको मेरी प्रियाके
 दोहद पूर्ण करनेके मैंने मार डाला है।” इसपर उस अधम
 मित्रने कहा कि, “तूतो द्रोही है तुझे निर्भय स्थान कहा
 मिल सकता है ? अपने घरमे जलता हुआ घासका पूला कौन
 फेंकेगा ?” आदि कटोर शब्द कहे। जब प्रभाकर मित्रके
 घरमे घुमने लगा तो लोभादीने जोरसे चिल्लाया, जिससे
 तत्काल राज सेवकोने आकर उसे पकड़ लिया, और उसे
 सिंह राजाके पास लेगये। सिंहने मृकुटी तानकर कहा कि,

" हे अधम ब्राह्मण ! मेरा मोर छा, अन्यथा तरे इष्ट देवका स्मरण करले । " प्रभाकरने हीनता पूर्वक उत्तर दिया कि, " हे देव ! आपही मेरे खाधी, पिता और शरणभूत हैं इमलिये इस सेवकका यह एक अपराध क्षमा कीजिये । " ऐसे नम्रवचन कहने पर धो नीच प्रकृति मिहने उसे मारहा होनेके लिये भटोंका सुप्रसन्न कर दिया । प्रभाकरकी सज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । फिर प्रभाकरन मनम सोचा कि, " मेरे तो पिताके वचन देव तुल्य हैं । उन वचनोंके उल्लंघनसे मुझे तत्काल यह फल मिला है । " ऐसा विचार कर गुमरगा मोर सिंह राजाको है उसकी आज्ञा से स्त्री तथा मित्रको वही छोड़ वह वहासे चला ।

मार्गमें जाते प्रभाकरने विचार किया के —

नृणा मृत्युरपि श्रेयान्, पडितेन सह धुमम् ।
न राज्यमपि मूर्खेण, लोक्रुद्वयमिनामिना ॥ १ ॥

भाषार्थ — " मनुष्योंको पडितके साथ मरना श्रेयस्कर है परन्तु मूर्खके साथ रहकर राज्य भी करना श्रेष्ठ नहीं है, क्या कि मूर्ख की सगति असोक और परलाक दोनोंके विनाश करने वाली है । "

अनुक्रमसे प्रभाकर चलते चलते सुन्दरपुर नगरमें पहुँचा । वहाँ हेमरथ राजा राज्य चलाता था, जिसके गुण सुन्दर नामक पुत्र था । वह कुमार भीच पुरुषोंके सगसे और व्यसनसे रहित था, और वृत्तस्त, धतुर और प्रियजनों पर

प्रीति रखनेवाला था । उसको प्रभाकरने नगरके गहारे शस्त्र-
शास्त्रों का अध्ययन करते देखा, इसलिये उसके पास जा विनय-
पूर्वक उसने उसके नमन किया । कुमारने भी प्रसन्न दृष्टिसे
उसके सामने देखा उसका उत्तर दिया । कहा है कि —

प्रमत्ता दृढ मन शुद्ध, ललिता वाग्मनत गिर ।
महजार्थिगिरि पृथा, गिरापि विभज सताम् ॥१॥

भावार्थ — प्रसन्न दृष्टि, शुद्ध मन, सुन्दर वाणी
और मातृका कुराना के बिना वैभवके भी सत्पुरुषोंकी
सहज अर्थिगिरि लिये पूजार्थी सामग्री है । ”

प्रभाकरने भी कुमारकी स्नेह पूर्वक आत्माचित दृष्टिसे
देखा कि —

अभ्यासो विशुद्धा मूर्तिर्मित च मधुर उचः ।
नयमौचित्यचातुय कटरे स्वच्छतात्मन ॥ १ ॥

भावार्थ — “अहो ! इस कुमारकी निमल मूर्ति,
परिमित और मधुर वचन, योग्यता पूर्वक सुन्दर चतुराई
और आत्माकी निमलता कितनी सुन्दर है । ”

वाल्मेकि मन्त्रा केऽपि द्राक्षावत् केऽपि चूतवत् ।
विपासेन कदापीन्द्रवाम्नीफलवत् परे ॥ २ ॥

भावार्थ — “कई द्राक्षकी तरह आर्यावस्थासे ही
मधुर होता है, कई आम फलके समान परिणामसे मधुर

होत है, और कईता इन्डियान्कीने पनपे महरा कणावि मधुर नही होत है।”

अत्रिनु “यत्रावृत्तिभक्तगुणा वसन्ति” उहा मधुर आहृति है, वही गुणका भी विराम है। तेसी कहावत है आदि विचारकर प्रभाकरन उस कुमारकी मया ग्रीहणी। कुमारन जेसे माथमे रहनको रक्षा नि। जिसम या रहन लगा, फिर कौमारायथमे ही भेट प्रकृतिरली और स्थिता विनय दिख गुणयुक्त किसी मादल पुत्रिय माथ मने बिबाह दिया, और उसत नामक किसी गुणयुक्त माथ मित्रता की। यह भेटा परोपकार कराम विरन्तर त पर रहना था, और उस नगरम वह मुख्य गिता पाता था।

उस नगर राजा हमर एक भरा पर जब कुमार गुणमंदर राजा हुआ तो राज्यदायम समथ प्रभाकरको सन अपना मंत्री बनया।

एकवार किसी अन्य राजाने राजा गुणमुंदरको दो जाम हथगाले घाड भट किये किन्तु उन घोडाको विपरित शिखा दी हुई थी। उस बातको नही जान वाले राजा और प्रधान ज्ञा घोडा पर मवार हो अभ्यप्रीड़ा करन निवृत्त। चाबुड लगनेमे दोनों घाड बट बेगसे गीह पड। उनका बेग रोकनका ज्या ज्या बे प्रयत्न करत लो लो बे और अधिक तप्त हो जात, कयो कि उहे ता विपरित शिखा

१ लाम शिखर पर खर रहन बड़ा अधिक दोहनही उगी देव दानी ॥ था।

दी हुई थी। ऐसा करते वे बहुत दूर निकल गये और एक बिकट अरण्यमें जा पहुँचे। मार्गमें जाते हुए बुद्धिमान् मन्त्रीने एक आबलेके पृष्ठसे तीन आबले ले लिये थे। अन्तमें थक कर कुमार तथा मन्त्रीने लगार ढिली छोड़ दी, जिससे घोड़े तुरन्त स्वहे हो गये। वहाँसे वे वापस लौटे। मार्गमें जब राजाको अत्यन्त तृषा लगी तो मन्त्रीन उन्हें एक आबला भेंट किया। थोड़ी दूर बाद फिर तृषा लगनपर दूसरा आबला भेंट किया। फिर थोड़ी दूर बाद तीसरा आबला भी दे दिया। इस प्रकार तीन आबलोंसे समय बीताया जितनेमें सेना भी आ पहुँची उन्होंने पानी पी बरथ हो नगरमें प्रवेश किया।

गुणसुन्दर राजाका पुत्र पाच वर्षका हो गया था। वह सैन्य मन्त्राके घर ब्रीडा करनेके आया करता था। एक बार परीक्षा करनेके लिये मन्त्रिन उस कुमारको छिपा दिया। भोजन समय गजाने उनकी सर्वात्र खोज कराई, किन्तु किसी भी स्थान पर उभरा पता न बना। राजा अत्यन्त क्रोधित हुआ, और सब सेवक पण्डितके मुख किसे पढ़ गये। उस समय किसीने कहा कि, “आज कुमार मन्त्रीन घर गये थे” यह सुन सत्रने मन्त्री पर शका की। मन्त्री भी उस समय दरबारमें नहीं गया था। उसकी पत्नीने कहा कि, “हे म्यामी! आज दरबारमें क्यों नहीं गये?” मन्त्रीने कहा कि, “हे प्रिये! आज राजाको मुह धतानेकी मेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि आज मैंने राजकुमारको मारहाला है।” उसने कहा कि, “हे नाथ! यह क्या किया? परन्तु अब आप

रोदमत करना। मैं राजाको यह कहूंगी, कि मैंने ही गर्भके प्रभावसे दोहदने लिये राजपुत्रको, जो मेरी दृष्टिमें बेरीके समान दाह करता था, इसलीए मारहाला है। मैं इस प्रकार राजासे कहूंगी। “इतनेमें उसका मित्र भेष्टी आया, उसने भी सब बातें सुनकर कहा कि, “मैं ही राजाका कोप दूर करूंगा तुम निलकुल फिर मत करना। ममा यह मंत्री तथा उसकी भार्याको आश्वासन द, वह राजाके पास गया और कहा कि, “हे दूत! कुमारके सम्यग्धर्म विपरीत हकीमत है। गई है परंतु उसमें मंत्रीका कोई दोष नहीं है।” उसी समय मंत्रीकी स्त्रीने भी आकर कहा कि, “मेरे गेहूँके कारण यह अयोग्य कार्य मेरेसे होगया है।” उसके बाद मंत्री भी आया और भयसे कापलासे बन कहन लगा कि, “हे राजन्! मैं ही अपराधी हूँ। मैं ही सर्वथा बध करने योग्य हूँ। मेरे किये अकार्यसे दुर्लभ हाकर मेरी स्त्री उसका अपराध होना कहती है।” यह सब बात सुनकर राजाके विचार किया कि, “यह मंत्री सब प्रकारके चतुर, हितकारी और आवले खिलाकर मेरे प्राणोंकी रक्षा करने वाला है।” ऐसा विचार कर मंत्रीसे सब लोगोंके समक्ष कहा कि—

मित्र त्व यदि नादास्यस्तदा घात्रीफलानि मे
तदा काह क्व राज्यं च क्व सुतं क्व परिच्छद

भावार्थ—“हे मित्र! यदि उस दिन तू मुझे आनले नहीं देता तो आज मैं कैसे होता? मेरा राज्य कहासे-

होता ? पुनः कैसे हुआ होता ? और यह परिवार भी कहासे होता ?

मन्त्रीने कहा कि — “ हे प्रभू ! आपका वृत्तज्ञान दिखाते हैं परन्तु मुझे कुमारकी हत्याको तो दब देना चाहिये । ” इसपर राजाने कहा कि, “ तूने मुझे तीन आश्लेष दिये थे, उनमेंसे अभी तो मात्र एक ही रक्तम हुआ है । ” यह सुन प्रधाननर कहा कि, “ हे गुणसागर ! जब आप ऐसा कहते हैं, तो मैंने तीना आश्लेष भर पाये, आप पुत्र सहित चिरकाल राज्य करें । ” ऐसा कह राजपुत्रको ला उसके समक्ष उपस्थित किया । मन्त्र अत्यन्त हर्षित हुए । राजाने पूछा कि, “ ऐसा क्यों किया ? ” तो मन्त्राने अपने पिताके उपदेशसे लगाकर आज तकरी सत्र पन्नाये कह सुनाई । राजाने यह सत्र पृष्ठान्त सुन उसकी खुशकी प्रशंसा होना जाना लज्जित हुआ और मन्त्रीको उसका आधा आशान द्वापर कहा कि, “ हे मित्र ! मेरे तान अमृत्य आश्लेषमेसे एक को जो मेरे पुत्रतुल्य माना सो उचित नहीं किया । ” ऐसे कई प्रतिवाक्यासे उसका सत्कार किया । इसप्रकार प्रधान मन्त्री उत्तम राजाका आश्रय पाकर बहुत सुखी हुआ और उनसे साथ रहकर चिरकाल तक राज्यका प्रतिपालन किया ।

“ प्रधानकी तरह सज्जन और दुर्जनकी संगतीका फल प्रत्यक्ष देखकर निवेकी प्राणियोंको सुख और सद्गुणकी प्रप्तिने लिए निरन्तर सज्जनोंका ही संग करना चाहिये । ”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पचदशमस्तमस्य-
द्वाविंशत्यधिकद्विशततम अध्याय ॥ २२२ ॥]

व्याख्यान २२३

अतरग छ शत्रुगोत्रो जीतनेके प्रिय पर
काम क्रोधस्तथा लोभो, हर्षोमानो मदस्तथा ।
पद्मर्गमुत्सृजेदत्र, तस्मिस्त्यक्ते सुखी भवेत् ॥१॥

भावार्थ — “काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान आदि मद
इन छ शत्रुगोत्रो का त्याग कर देना चाहिये क्योंकि उनका
त्यागनसे ही मनुष्य सुखी बन सकता है ।”

इम गाथाका विस्ताराय निम्नलिखित है ।

काम अर्थात् पर स्त्री पर अथवा अगिराहता (कुंवारी)
स्त्री पर अति आसक्ति रखना । ऐसा काम रागण और पद्म
नाभ आदिकी तरह विषक तथा राग्यसे भ्रष्ट करते, और
नरकादि गमनका हेतु भूत है । कहा है कि —

तारमहत्त्व पादित्य, कुलीनत्व विवकिता ।

यावज्ज्वलति चित्तातन पाप कामपारम् ॥१॥

भावार्थ — “जब तक मनुष्यके चित्तमे दुष्ट कामरूपी
अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, तब तक ही उसकी महत्ता,
विद्वता, कुलीनपन और प्रियकपन होता है ।” अपितु

नान्यः कुतनयादाधिर्याधिर्नान्य क्षयामयात् ।

नान्य. सेनकृतो दुःखी नान्य कामुकृतोऽन्धल ॥२॥

आग्न्यायिकानुरागी, धनति स्या पुस्तक श्रोतुम् ।

दष्ट इव कृष्णमयं पलायते दानपमेभ्य ॥३॥

भावार्थ - “कथा सुननेका रागी लोभी मर्दान पुस्तक गणन करनेको जाता है, परन्तु जब दान धर्मकी यात आती है उस समय माओ जैसे कृष्ण सर्पसे डसा गया हो वैसे वहसे दुरत भग जाता है ।”

उत्सृज्य साधुवृत्त, कुटिलधिया वचिन परो येन ।

जात्मान मूढमतिना, हतसुकृतो वचितस्तन ॥४॥

भावार्थ - “जिसने सत्कारना त्याग कर कुटिल बुद्धि से दूसरोंको सताया है उस मूढमतिसे समझना चाहिये कि उसन ऐसा कर अपने सुकृतना ही नाश कर अपने आपका ही मताया है ।”

महीयसाऽपि लोभेन, न लोभ परिभूयते ।

मात्रासमधिष्ठ कुत्र, मात्राहीनेन जीयते ॥५॥

भावार्थ - ‘द्रव्यान्तिक महान् लाभसे भी लोभका अन्त नहीं होता, क्योंकि जो अधिक मागा वाला है वह कम मागा वालासे नहीं जीता जा सकता ।”

मान अर्थात् अपने दुराग्रहको नहीं छोड़ना अथवा दूसरेके शुचिषुष्ठ वचनोंको नहीं मानना । यह मान तत्त्व अतत्त्वने विचार नहा करनेवाले दुर्बोधन जैसे दुराग्रहीको विशेष होता है । कहा है कि -

दृग्म्या मिलोन्मते नोर्ध्वं, सप्तागंश्च प्रतिष्ठित ।
स्तब्धदेह सदा सोमा, मान एव महागजः ॥१॥

भावार्थ — “मान एक बड़ हस्तीके समान है, क्योंकि हाथीकी तरह मानी पुरुष अपनी नटिसे ऊँचा नहीं देखता, सप्ताग राजलक्ष्मीसे प्रतिष्ठित रहता है, उसका शरीर स्तब्ध हो जाना है, और सदैव उमासहित होता है, अर्धान् पूरार करता रहता है । इसप्रकार हाथी और मानीकी समानता है ।”

ऐसे मानका त्याग करनेसे ही बाहुननीको यक्षज्ञान उत्पन्न हुआ था इसलिये इसका त्याग करना चाहिये ।

मद अर्थात् प्राप्त हुए नक्ष, कुल, ये वर्य स्वल्प तथा विद्या आदिका अहंकार नहि कर्त्तव्य, अथवा इसीको बलीवार कर धाध दना । कहा है कि —

एक सकलननानी, हृदयेष्ट कृतास्पदोऽस्ति मदशत्रु ।
येनानिष्टशरीरो, न शृणोति न पश्यति स्तब्ध ॥१॥

भावार्थ — “मदरूपी शत्रु एक होन पर भी सब प्राणी योंके हृदयमें निवास करता है, और मन् शत्रु जिसके शरीरमें प्रवेश करता है, वह पुरुष स्तब्ध होकर न तो कुछ देख सकता है, न कुछ सुन सकता है ।”

शौर्यमते रूपमदः, शृंगारमद कुलोन्नतिमदश्च ।
विभगमदो जातिमदः, मदवृक्षा दहिनामेते ॥२॥

भावार्थ - "शौर्यमद, रूपमद, काममद, सच्चिदानन्दमद, धनमद और जातिमद, ये मनुष्यके मदन्यपी वृक्ष हैं ।

शौर्यमद स्वधुजदर्शी, रूपमदो दर्पणादिदर्शी च ।

काममद स्त्रीदर्शी, विमयमदस्त्वप जात्यघः ॥ ३ ॥

भावार्थ - "शौर्यके मन्वाला अपनी मुजाको ही देखता है, रूपके मन्वाला आयना (काच) ही देखा करता है काम मन्वाला स्त्रियोंकी ही देखता रहता है, और विमयका मन्वाला तो जन्मान्ध सदा ही होता है ।"

सायधयः सर्वमदा, निननिनमूलक्षयैर्मिनश्यति ।

गुरुमद एकः कृटिलो, विजृम्भते निरवधिभोगी ॥४॥

भावार्थ - "ये सब मद तो अवधिवाले होते हैं अर्थात् ये अपने अपने मूलके क्षय हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं, परन्तु सर्व सदा सदा कृटिल एक गुरुमद तो ऐसा है कि जो बिना अवधिके ही विकसित हो जाता है ।"

मौनेन सामताना, निःस्पददृशि, प्रवृद्धविमरानाम् ।

भ्रूभगमुखनिकारे, धनिरूना भ्रूयुगे पिटादीनाम् ॥५॥

जिह्वासु दूतगिदुषा, रूपता दशनकेशवेशेषु ।

चंदानामोष्ठपुरे, ग्रीवाया गुम्नियोगिगणनानाम् ॥६॥

स्कंधतटे सुभटाना, हृदये वणिजा करेषु शिल्पवताम् ।

गण्डेषु कुजराणा, स्तनतटेषु तरुणीनाम् ॥७॥

भावार्थ — “सामन्तोके मौनमे, अधिक वैभववालाके स्थिर १ दृष्टिमें, धनिकके भ्रुकुटीके भगम अथवा मुहके विचारमें, विपयी (जार) पुरुषाके भ्रुकुटीमें, उद्धत बिड़ानोंके जबानमें, रुपयानके गत तथा फस रचनामें, वैद्योंके होठ पर, घड़े अग्निकाँस या शूरोके घीवाम, मुषटोक रक् घ पर, धणिकके हृदयमें काँरीगरों के हाथमें १ हाथियोंके गहस्थपम और स्त्रियोंके दृढ़ स्तनमें मढ़ रहता है ।” उक्त चितवालेको एसा मढ़ फड़ावि नही करना चाहिये । क्यों कि —

पातालान्न ममुद्धृतो बलिनृपो नीतो न मृत्यु भय ।
नोन्मृष्ट शशलाञ्छनस्य, मलिन नोमूलिता व्याधय ।
शेषस्यापि धरा मिथ्य न कृतो भागवतार क्षण ।
चेत मत्पुरुषाभिमानगणना मिथ्या बहैकृज्जने ॥८॥

भावार्थ — ‘हे आत्मा ! तू न पातालमेंसे बलि राजाका उद्धार नही किया, यमराजाका क्षय नही किया, खड्गका कलक दूर नही किया, व्याधियोंको निमूल नही कि, तथा पृथ्वीको धारण कर शेष नागका एक क्षण भर भी भार हलका नही किया तो कि सत्पुरुषपनके अभिमानकी व्यर्थ ही ॥ हाक्ते तुझे शरमाना चाहिये ।”

हर्ष अथात् जिना कारण ही दुसर्गाको दु ख देकर अथवा स्वय शिकार या शूत आदि व्यसनोको अगीकार कर मनमें गुश

होना, यह हर्ष दुर्ध्यानमें मग्न चित्तवालेको ही अच्छा लगता है ।
कहा है कि—

परवसण अभिनदइ निस्वरको निदउ निरुणुतागो ।
हरिसिज्जइ कयपागो रुदज्झाणोवगयचित्तो ॥ १ ॥

भावार्थ — रौद्रध्यानमें अवगत चित्तवाला प्राणी दूसरों
को कष्टमें पड़ा देखकर गुस्सा होता है' निरपेक्षनसे रहता है,
निर्द्वेष होता है, पापकर पश्चात्ताप नहीं करता परन्तु पापकर
उजड़ा गुस्सा होता है ।”

तुप्यन्ति भोजनमिन्द्रा, मयूरा घनगर्जिते ।
साधन परकल्याणं, खला परविपत्तिभि ॥२॥

भावार्थ — ब्राह्मण भोजनसे हर्षित होते हैं, मयूर मेघ
गर्जनसे हर्षित होते हैं, साधु पर कल्याणसे हर्षित होते
हैं, और राजा पुरुष दूसरोंकी आपत्ति देखकर हर्षित होते हैं ।”

देवो ! दुर्योधन यह सुनकर तथा दुराक्षर अत्यन्त हर्षित
हुआ था कि वनवासमें पाडव दुःखीत हैं । इसी प्रकार धनञ्जय
श्रेष्ठी श्रीपाल राजाको समुद्रमें फँक अपनी इष्ट सिद्धि हुई मान
अति हर्षित हुआ था ।

उपरोक्त छ अक्षरग शत्रुआवे निश्च होने, अपकीर्ति
तथा अनर्थके हेतु भूत होनेसे और परलोकमें दुर्गतिके कारण
होनेसे त्रिवेकी पुरुषोंको त्याग देने योग्य है ।

“ जो विवेकी महात्मा ईन छ अ सर ग शत्रुओंका त्याग कर देत है, वे गृहस्थाश्रमम रहते हुए भी धर्मकार्य, सत्कीर्ति सुख और शोभा आन्विषो प्राप्त करत है । ”

[इयन्ददिनपरिमितोपदेशमासादवृत्तौ पचदशम
स्तमस्य त्रयोविंशत्यत्रिंशत्तम प्रथ ॥२२३॥]

व्याख्यान २२४

रुमयोगसे पतित होने पर भी जो फिरसे अपने
आत्माको ताम्ना है, उसे धन्य है ।

शिविला मयमे योगे, भूत्वा भूयोऽप्रमादिन ।
भनति ते प्रज्ञस्या स्युर्यथा सेलरुमाधुनत् ॥१॥

सेलरुमुनिका दृष्टान्त ।

जन नो (९) योजन त्रिभार वाली और बारह योजन लम्बी द्वारिका नगरीमें पृथ्वी वासुदेव राज्य करते थे, उस समय मौलह हजार राजा उनकी आज्ञामें थे । उनके प्रभुम आदि साढ़े तीन फरोड़ पुत्र थे । जनम शाव आदि पुत्र किसीसे वसन करने योग्य न थे । उमी नगरीम थात्रचा पुत्र नामक एक गृहस्थकुमार था, जिनको उसके माता पिताने एक ही दिनम यत्तीस कन्याये दियाही थी । वह उनके साथ पचेद्वय त्रिपय सुख भोगता था । एक दिन इस धनुष्य प्रमाण ऊचि कायावाले श्री नेमिनाथ तीर्थकर अठारह हजार साधु परिवार सहित बड़ा समवसर्य, जिनकी सूचना वनपालकके मुहसे

सुन वामुदिकी भेरीसे उद्घोषणा करा चतुरंग सेना सहित श्रीकृष्ण प्रभुको वन्दना करने गये । सब पुरवासियोंने साथ थावन्चा पुत्र भी वन्दना करने गये । वहा प्रभुकी धर्म वैशाना सुन पोषित हो थावन्चा पुत्रने घर लौटकर उसकी मातासे कहा कि, “ मुझे दीक्षा निलाओ ” माताने स मारसुख का बहुत लोभ दिलाया, परन्तु उसके वचनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । तब उसकी माता कृष्णके पास गई और झेड रखकर घिनती की कि, “ हे राजन् ! दीक्षा लेनेको इच्छुक मेरे पुत्रको आप कुछ शिष्या दीजिये, यदि यह मेरा एकमात्र पुत्र दीक्षा ले लेगा तो मैं निराधार किस प्रकार जीवित रहूंगी ? कृष्ण उसको धीरजपथा, सेना लेकर उसके घर पर गये, और थावन्चा पुत्रसे कहा कि— “ हे वत्स ! तू ससारके विलासों को आनन्दसे भोग, हमारी छत्र छायामें तेरा कोई अहित नहीं कर सकता । ” इस पर थावन्चा पुत्र हस कर बोला कि,— ‘ हे राजन एक मृत्यु ही मुझ अनन्त चार ग्रिहयना देती है, यदि आप मेरे इस अहितका नियारण कर सके तो समझुंगा कि आप मेरे सबमुच हितवाछन् हैं । ” कृष्णने कहा कि, ऐसा तो परमानन्दकी प्राप्ति होने पर ही संभव है ” तब थावन्चा पुत्रने उत्तर दिया कि इसीलिये मृत्यु द्वारा किये अहितका निवारण करनेके लिये ही मैं श्री नेमिनाथके चरण कमलोंकी सेवा करनेका इच्छुक हूँ । ”

इस प्रकारका ऋद्ध विश्वास देखकर कृष्णने हर्षित होकर नगरमें उद्घोषणा कर दी कि— “ इस थावन्चा पुत्रके साथ

जो कोई शीघ्र महान् करेगा, वसों सुदृग्धका धाम पोषण
 तथा दीक्षाया नमस् कृत्वा तप्य करेगा ।" तभी प्रदूषेयगा
 होनेवा एक हजार पुत्रों की शीघ्र जेनको तैयार हो गये ।
 सबका साथ साथ-साथ पुत्रका दीक्षा महा तप्य कृत्वा किया ।
 हजार पुत्रोंमें बहुत ही बड़ पैसी सिद्धिकाम देकर हजार
 दीक्षाभित्तों पुत्रों सहित भावक, पुत्र विनेगाव पाग
 गया । उस समय वनकी माताएँ प्रभुमें कहा कि, "इस शिष्य
 का भीक्षावा महान् क किया, और इस दाना प्रदत्तका निष्ठा
 प्रदान कीजिये ।" फिर वनमें मन्त्रज नन्नाय पुत्रों कहा कि—
 "हे पुत्र ! इस काश्चित् पवनमें विचित्र भाव भी प्रम
 मन करमा ।" तभी-तभी भावक पुत्रों हजार पुत्रों सहित
 प्रभुट पास प्रजापति गये । अतिसमय सामाविषमें मे
 कर चौदह पूव तकका अध्ययन कर प एक हजार सिद्धिक
 आचार्य हुए । तबहार विनयकी आज्ञा लेकर विहार करने
 करने भावकपुत्र आचार्य मन्त्रपुरमें समस्तय । इस मन्त्रमें
 पाचसो मन्त्रियोंवा स्वामी मेरुका राजा राज्य करमा था ।
 वनमें यह समस्तक साथ आ कर आचार्यके पास धर्मदेशना
 गूँति और, पाचसो अमात्य सहित भवक धम अंगीकार
 किया ।

मौगधितनगरमें सुदृग नमक एक छोटी रक्षा था ।
 मन्त्रार चारों बंदाका ज्ञाता, तथा शीघ्र, मनोर, स्वाध्याय,
 तप, तथा देवके वदन आदि विदमकाला, और मेरुका रमा
 बन्धनों धारण करने वाला हुए तमस् परिभाजक एक हजार

शिष्यो (तपस्त्रियों) सहित वहा आया। उसका शौच मूलक सौख्य धर्म सुन कर सुदर्शनने उसे ग्रहण किया। एकबार विहार करते करते धान्वापुत्र आचार्य उस नगरमें आया। वनका आना सुन सुदर्शनने गौरी परीक्षा लेनेके लिए वनके पास जाकर वनसे पूछा कि, “तुम्हारा शौच मूलक धर्म है या दूसरा?” मूर्तिने कहा कि, “हे श्रेष्ठी! हमारा विनय मूलक धर्म है। वह भी साधु और भावकके भेदसे दो प्रकारका है, और उसके अन्य क्षात्यादि दश प्रकार हैं।” ऐसे शब्दोंसे प्रसन्नोदित कर सुदर्शनको भावक धर्म अंगीकार कराया। वह जीवन्ति सत्त्विका स्वरूप जानकर अस्थिमज्जाण जैनधर्मका अनुयायी हुआ। तदनन्तर उसका पूर्वगुरु शुक परिव्राजक शिष्या सहित उस नगरमें आया। वहा सुदर्शनको अन्य धर्ममें आगत दृष्ट उमने कहा कि, ‘अरेरे! क्या तू पारमहियोर चगुलमें फँस गया?’ श्रेष्ठीने कहा कि, “मेरे गुरु चार ज्ञानने धाक धान्वापुत्र आचार्य यही पर हैं व्हाने मुझे विनयमूल धर्म सिखाया है।” यह सुन शुक परिव्राजक अपने ह्जार शिष्या सहित उस श्रेष्ठिके साथ सूरिके पास जा उमने प्रश्न किया कि:—हे भगवन्! क्या तुम्हारे यात्रा, यापनिका, अव्याधाधा और प्रासुक विहार है?

सूरि—हे शुक! यह सब हमारे हैं।

शुक—हे स्वामी! तुम्हारे कौनसी यात्रा है?

सूरि—हे शुक! साधुओंको ज्ञानादिक तीन रत्न प्राप्त करने चाहिये। इसे यात्रा कहते हैं।

शुक—हे भगवन् ! तुम्हारे यापना क्या है ?

सूरि—हे शुक ! यापना दो प्रकारकी होता है । इन्द्रिय यापना और नोइन्द्रिय यापना । इनमेंसे शुभ और प्रशस्त माग वे अनुसर्गणसे पाच इन्द्रिय सबधी यापना शुभ है और क्रोधादि रहित अन्न करण होनसे नोइन्द्रिय यापना भी प्रशस्त है ।

शुक—हे भगवन् ! अठ्यानाधा क्या है ?

सूरि—हे शुक ! त्रिभिन्न प्रकारकी याधिये टमकी नही समार्ता है । वह अय याधा है ।

शुक—हे आचार्य ! तुम्हारे ग्रामुक विहार किस प्रकार है ?

सूरि—स्त्री, पशु और नपुमक रहित वसर्तमे, जीव रहित स्थानम, पाट-पाण्डी आदि यतनापूशक ग्रहण करके हम निचरते रहते हैं । यह हमारा ग्रामुक विहार है ।

तदन्तर शुक आचार्यने छठे अगम वर्णित प्रश्न पूछे कि, “सरिसक्या भक्षण करने लायक है कि वह अभक्ष्य है ?” इसका योग्य उत्तर सुनकर वह सुलभबोधि शुक प्रतिबोधित हुआ, ओर अनुक्रमसे उसने सूरिपद प्राप्त किया । धारुचा-पुत्र आचार्य अपना निर्वाण समय समीपमान इज्जार मुनियों सहित शनुजय पधारे । वहा एक महिनेका अनशन ग्रहण कर अन्तश्चवरी हो मुक्ति पद प्राप्त किया ।

शिष्यों (तपस्त्रियों) सहित वहा आया। उसका शौच मूलक सौरव्य धर्म सुन कर सुदर्शनने उसे ग्रहण किया। पक्वान्न विहार करते करते थावन्नापुत्र आचार्य उस नगरमे आया। वनका आना सुन सुदर्शनने ज्ञानी परीक्षा लेनेके लिए उनके पास जाकर वनसे पूछा कि, “तुम्हारा शौच मूलक धर्म है या दूसरा?” मग्नि कहा कि, “हे श्रेष्ठी! हमारा त्रिनय मूलक धर्म है। वह भी साधु और धावन्ने भेदस दो प्रकारका है, और उसके अन्य क्षात्यान्नि दश प्रकार हैं।” ऐसे शब्दोमे प्रतिरोध कर सुदर्शनको आवश्यक धर्म अंगीकार कराया। वह जीनान्नि तत्त्वोंका स्वरूप जानकर अस्थिमज्जाए जैनधर्मका अनुयायी हुआ। तदनन्तर वनका पूर्वगुरु शुक परिभ्राजक शिष्यो सहित उस नगरमे आया। वहा सुदर्शनको अन्य धर्मसे आशक्त दृग् उसने कहा कि, “अरेरे! क्या तू पारद्वियोषे च गुल्मे रैन गया?” श्रेष्ठोने कहा कि, “मेरे गुरु धार ज्ञानके धारक थावन्नापुत्र आचार्य यही पर हैं वन्होंने मुझे त्रिनयमूल धर्म सिखाया है।” यह सुन शुक परिभ्राजक अपने द्वार शिष्यों सहित उस श्रेष्ठिने साध सूरिके पास जा उसने प्रभ किया कि—हे भगवन्! क्या तुम्हारे यात्रा, यापनिका, अव्यावाधा और प्रासुक विहार है?

सूरि—हे शुक! यह सब हमारे हैं।

शुक—हे स्वामी! तुम्हारे कौनसी यात्रा हैं?

सूरि—हे शुक! साधुओंको ज्ञानादिक तीन रत्न प्राप्त करने चाहिये। इसे यात्रा कहते हैं।

शुक्र—हे भगवन् ! तुम्हारे यापना क्या हैं ?

सूरि—ह शुक्र ! यापना दो प्रकारकी होती है । इन्द्रिय यापना और नोडद्रिय यापना । इनमेंसे शुभ और प्रशस्त मार्ग के अनुसरणसे पाच इन्द्रिय सबन्धी यापना शुभ हैं और क्रोधादि रहित अतः करण होनेसे नोडद्रिय यापना भी प्रशस्त है ।

शुक्र—हे भगवन् ! अ-यापना क्या है ?

सूरि—ह शुक्र ! विविध प्रकारकी याधिये हमको नहीं सताती है । वह अ-यापना है ।

शुक्र—ह आचार्य ! तुम्हारे प्रासुक विहार किस प्रकार है ?

सूरि—छी, पशु और नपुंसक रहित वसतीमें, जीव रहित स्थानमें, पाट-पाटली आदि यतनापूर्वक ग्रहण करके हम निचरते रहते हैं । यह हमारा प्रासुक विहार है ।

तदन्तर शुक्र आचार्यने छठे अगमें वर्णित प्रश्न पूछे कि, “सरिसवया भक्षण करने लायक है कि यह अभक्ष्य है ?” इसका योग्य उत्तर सुनकर वह सुलभबोधि शुक्र प्रतिबोधित हुआ, और अनुक्रमसे उसने सूरिपद प्राप्त किया । थावन्चा-पुत्र आचार्य अपना निर्वाण समय समीपजान हजार मुनियों सहित शत्रुजय पधारे । वहा एक महिनेका अनशन ग्रहण कर अन्तर्वेशली हो मुक्ति पद प्राप्त किया ।

शिष्यों (तपस्वियों) सहित बहा आया। उसका शौच मूलक सौख्य धर्म सुन कर सुदर्शनने उसे ग्रहण किया। पक्थार विहार करते करते थावन्चापुत्र आचार्य उस नगरमें आया। उनका आना सुन सुदर्शनने अपनी परीक्षा लेनेके लिए उसने पास जाकर उनसे पूछा कि, “तुम्हारा शौच मूलक धर्म है या दूसरा?” मग्निने कहा कि, “हैं श्रेष्ठी। हमारा विनय मूलक धर्म है। वह भी साधु और भावकके भेदसे दो प्रकारका है, और उसने अन्य क्षात्र्यादि दश प्रकार हैं।” ऐसे शब्दोंसे प्रतियोध करा सुदर्शनको आवर धर्म अर्गीकार कराया। वह जीवादि तत्त्वोंका स्वरूप जानकर अस्थिमञ्जाए जैनधर्मका अनुयायी हुआ। तदनन्तर उसका पूर्वगुरु शुक्र परित्राजक निष्यो सहित उस नगरमें आया। वहा सुदर्शनको अन्य धर्ममें आशक्त दृष्ट उसने कहा कि, ‘अरेरे! क्या तू पाण्डित्योंके चक्षुषमें पँस गया?’ श्रेष्ठोंने कहा कि, “मेरे गुरु पार ज्ञानके धारक थावन्चापुत्र आचार्य यही पर हैं उन्होंने मुझे विनयमूल धर्म सिखाया है।” यह सुन शुक्र परित्राजक अपने हजार शिष्यों सहित उस श्रेष्ठिके साथ सूरिके पास जा उसने प्रश्न किया कि:—हे भगवन्! क्या तुम्हारे यात्रा, यापनिका, अव्यावाधा और प्रासुक् विहार है?

भूरि—हे शुक्र! यह सब हमारे हैं।

शुक्र—हे स्वामी! तुम्हारे कौनसी यात्रा हैं?

सूरि—हे शुक्र! साधुओंको ज्ञानादिक तीन रत्न प्राप्त करने चाहिये। इसे यात्रा कहते हैं।

शुक्र—हे भगवन् ! तुम्हारे यापना क्या है ?

सूरि—हे शुक्र ! यापना दो प्रकारकी होता है । इन्द्रिय यापना और नोन्द्रिय यापना । इनमेंसे शुष और प्रशस्त मार्ग पे अनुसरणमे पांच इन्द्रिय सबधी यापना शुभ है और क्रोधादि रहित अन्न करण होनेसे नोइन्द्रिय यापना भी प्रशस्त है ।

शुक्र—हे भगवन् ! अन्त्याया क्या है ?

सूरि—हे शुक्र ! विविध प्रकारकी व्याधिये हमको नही मताती है । वह अन्य याघा है ।

शुक्र—हे आचार्य ! तुम्हारे प्रामुक्त विहार किस प्रकार है ?

सूरि—स्त्री, पशु और नपुमक रहित वसतीम, जीव रहित म्यानम, पाट-पाटली आदि यतनापूर्वक ग्रहण करने हम विचरते रहते हैं । वह हमारा प्रामुक्त विहार है ।

तदन्तर शुक्र आचार्यने छट्टे अगम वर्णित प्रश्न पूछे कि, “सरिसत्रया भक्षण करने लायक है कि वह अभय है ?” इसका योग्य उत्तर सुनकर वह सुलभबोधि शुक्र प्रतिशोधित हुआ, और अनुक्रमसे उसने सूरिपद प्राप्त किया । धान्वा-पुत्र आचार्य अपना निर्वाण समय समीपजान हजार मुनियों सहित शत्रुजय पधारे । वहा पर महिनेका अनशन ग्रहण कर अन्तरेवली हो मुक्ति पद प्राप्त किया ।

निद्रा भग हुई, और वे यह पक्षत हुए बैठ कि "मुझे कौन
 जगाता है ?" तब पथर विनयपूर्वक तप्र होकर बोला कि,
 "ह रामिन् ! मुझे घिषाग है कि चातुर्मासीने रामनेरे
 लिए मेरे आपको जगा दिया, अत मेरा अपराध क्षमा
 कीजिये ।" इसप्रकार उसके विनय युक्त वाग्मोसे लज्जित
 होकर सेलरागार्थ वमकी अनुमोचना करने लगे, और प्रमाण
 आगत हुए अपनी अनेक प्रभारसे निद्रा करने लगे, "अरेरे !
 मैंने रसमें गूढ़ होकर पारित्र रत्नको ममीन कर दिया ।
 इस शिष्यको घन्य है, कि जिसने मुझ बाह्य तथा अन्त्यन्तर
 दोनों दशाओंसे नाशून किया । अहो ! कहा मैं ? और कहा
 मेरा यह शिष्य ? मेरेमें और इसमें बहुत अन्तर है । मेरा
 गुरु तो सधमुच यह ही है, क्योंकि इस पथकने मेरा पथ
 क्षात किया है । इसने सधमुच अपना "पथक" अर्थात्
 "मार्ग" निम्न ने वाला" नाम आज सन्धक कर दिया है ।
 अपितु इसने घन्दना तही करने योग्य मुझको द्वात्रावर्ष
 घन्दनपूर्वक यदना की, और मेरे दोषोंको जानने हुए भी
 इसने उनको गुप्त ही रखला । "इसप्रकार उसकी प्रशंसा
 पर सूरिने विचार किया कि, "कल मैं महुव रापाकी आज्ञा
 छेत्तर यहासे बिहार कर फिरसे निमल सयमका पालन
 करूंगा ।" फिर उसी प्रकार कर, आलोचना द्वारा अपनी
 आ मशुद्धि कर सेलक गुरु अनेक भव्य प्राणियोंको घोषित
 कर अन्तम पाचसो मुनि सहित सिद्धाचल पर पधारे । वहा
 एक मासका अनशन कर मासके अन्तर्म परमानन्द पदको
 प्राप्त हुआ ।

“अधारसे ध्रुव गुरुको भी पथर माधु, बिना छोटे
क्षामणादि विधिसे बहाने, मार्ग पर ल आये, और अन्नम
वे सेलक मूरि सिद्धाचन पर सिद्धिपदको प्राप्त हुए ।”

[इत्यद्विनिषगिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पचदशमस्तमस्य
चतुर्विंशत्यपिरुद्धिगततम प्रथम ॥ २२४ ॥]

व्याख्यान २२५

कार्तिकी पूर्णिमाका माहात्म्य

य कृपात् कार्तिकी गङ्गामयाहध्वानतत्पर ।

म सुगन्धा मर्जसौग्यानि, निर्गुप्ति रमत ततः ॥१॥

भाषा — ‘जा पुष्प यदा (सिद्धादि पर) दिनशरफे
दयागम ॥ २२ होकर कार्तिकी पुनः कर वह इस लोकमें
सर्व सुगन्ध भाग कर फिर माधु सुखका प्राप्त करता है ।’

प्रकलाप्युपगसेन कार्तिक्या त्रिमलागले ।

अपिसीधालहत्यादि पातनामुच्यते जन ॥२॥

भाषार्थ — ‘शत्रुअर्थागिरि पर कार्तिक पूर्णिमाके दिन
मात्र एक उपवास करनेसे मनुष्य अपि हत्या, स्त्री हत्या,
और बालहत्या आदि पापासे मुक्त हो जाता है ।’ इसपर
निम्नस्थ दृष्टांत है ।

निद्रा भग दुई, और वे यह कहते हुए बैठे कि “मुझे कौन जगाता है ?” तब पथर विनयपूर्वक नम्र होकर बोला कि, “ह स्वामिन् ! मुझे धिक्कार है कि चातुर्मासीने ग्यामणेर लिए मने आपको जगा दिया, अत मेरा स्वपराध क्षमा कीजिये ।” इसप्रकार उसके विनय युक्त वाक्योंसे लज्जित होकर सेलराचार्य उसकी अनुमोदना करने लगे, और प्रमाणे आशक्त हुए अपनी अनेक प्रशंसासे निन्दा करने लगे, “अरेरे ! मेने रसमें गृद्ध होकर चारित्र रत्नको मलीन कर दिया । इस शिष्यको धन्य है, कि जिसने मुझे बाध तथा अन्ध-तर दोनों दशाओंसे पागृत किया । अहो ! कहा में ? और कहा मेरा यह शिष्य ? मेरेमें और इसमें बहुत अन्तर है । मेरा गुरु तो सबमुत्र यह ही है, क्योंकि इस पथकने मेरा पथ दर्शन किया है । इसने सबमुत्र अपना “पथक” अर्थात् “मार्ग” दिखाने वाला” नाम आज सायक कर दिया है । अपितु इसने धन्यता नहीं करने योग्य मुझको द्वांशावर्त्त घन्दनपूर्वक पढ़ना की, और मेरे दोषोंको जानते हुए भी इसने उनको गुप्त ही रख्खा । “इसप्रकार उसकी प्रशंसा कर सुरिने विचार किया कि, “कल में मझुक राजाकी आज्ञा लेकर यहांसे विहार कर फिरसे निमल सयमका प्राप्त करूंगा ।” फिर उसी प्रकार कर, आलोचना द्वारा अपनी आत्मशुद्धि कर सेलरु गुरु अनेक मध्य प्राणियोंको बोधित कर अन्तम पाचसो मुनि सहित सिद्धाचल पर-पधारे । वहां एक मासका अनशन कर मासके अन्तमें परमानन्द पदको प्राप्त हुआ ।

“अचारसे अष्ट गुरुओं की पक्क साधु, बिना छोटे क्षामणादि विधिसे बहाने, मार्ग पर ले आवे, और अन्तमें वे सेलफ सूरि सिद्धाचल पर सिद्धिपदको प्राप्त हुए ।”

[इत्यद्दिनपरिमितोपदशप्रासादवृत्तौ पचदशमस्त मस्य
चतुर्विंशत्यधिरुद्धिशततम प्रथम ॥ २२४ ॥]

व्याख्यान २२५

कार्तिकी पूर्णिमाका माहात्म्य

य कुर्यात् कार्तिकी राकामगार्हस्थ्यान्तत्पर ।

स भुक्त्वा सर्वसौख्यानि, निर्मुक्तिं लभते ततः ॥१॥

भाषा - ‘जो पुण्य बड़ा (मिछादि पर) जिनेश्वरके दयानम तत्पर होकर कार्तिकी पुन्य करे वह इस लोकमें सर्व सुख भोग कर फिर मोक्ष सुखका प्राप्त करता है ।’

एकनाप्पुपरासेन कार्तिक्या विमलाचले ।

ऋषिघ्नीबालहत्यादि पातकामुच्यते जनः ॥२॥

भाषा - ‘शत्रुजयगिरि पर कार्तिक पूर्णिमाके दिन मात्र एक उपवास करनेसे मनुष्य ऋषि हत्या, घ्नी हत्या, और बालहत्या आदि पापासे मुक्त हो जाता है ।’ इसपर निम्नस्थ दृष्टान्त है ।

द्राविड बालिखिल्ल कथा ।

ऋषभदेवका द्राविड नामक पुत्र था । उसके द्राविड और बालिखिल्ल नामक दो पुत्र थे । एकबार द्राविडको मिथिलावा राज्य और बालिखिल्लको लाख गाव देकर द्राविडने प्रभुके पास दीक्षा ग्रहण की । बादमें द्राविडने अपने छोटे भाइको अधिक सम्पत्तिवान् देखकर उसकी उन्नति सहन न कर सकनेसे उस पर द्वेष करने लगा । बालिखिल्ल भी यह हाल सुनकर उसे भाईसे द्वेष करने लगा । इसप्रकार द्वेष होनेसे एक दूसरेका राज्य छीनलेनेका प्रयत्न करने लगा, और परस्पर अक्सर दूढ़ने लगे । एकबार जब बालिखिल्ल द्राविडके नगरमें आता था, तो द्राविडने उसे उसके नगरमें आनेसे रोका । जिसमें बालिखिल्ल क्रोधित हुआ, और उसने युद्ध करनेको अपनी सेना एकत्रित की । द्राविड भी युद्ध करनेको तैयार हो गया । दोनों सामने-सामने आ गये । बीचमें पाच योजन युद्ध भूमि छोड़कर दोनों सेनाका पड़ाव रहा । दोनोंकी सेनामें दस-दस लाख हाथी घोड़े और रथ थे, तथा अस-अस कोटपति थे । निश्चिन दिन युद्ध आरम्भ हुआ । हाथीवाले हाथी बालोंके साथ, और पक्षि पक्षिके साथ इसप्रकार समान युद्ध होने लगा । इसप्रकार निरन्तर युद्ध करते हुए सात महिने व्यतात हो गये । जिसमें कुछ दस करोड़ सुभट मारे गये । इतनेमें वर्षाऋतुके आ जानेसे युद्ध विराम कर वे लोग घास और पत्तोंकी शीपड़ीये बनाकर बही रहे ।

अनुग्रहसे वर्षाकाल व्यतीत हुआ । सब धान्य और
 नौपधिये पक गई । उस समय द्राविड़ अपने परिवार सहित
 उनकी शोभा देखनेको निकला । आगे जाते हुए अपने
 प्रेमलमति प्रधानकी प्रेरणासे किसी तपस्वीके आश्रममें गया ।
 महा जटारूपी मुकुटसे सुशोभित, यत्कल वस्त्र धारण श्रिये,
 अर्धकासने बैठे सुवल्गु नामक पुत्ररतिको देखा । उसके पास
 भक्तों तपावी बैठे हुए थे । उसकी आकृति शान एव दयालु
 देख पड़ती थी, ऐसे कुलपतिको देख द्राविड़ राजाने उसे
 लगाम किया । मुनिने भी ध्यान छोड़ राजाको आशिर्वादक
 वचनों द्वारा हृषित किया । फिर कुलपति अनुग्रह धुत्तिसे
 अर्धदेशना देने लगा कि, “हे राजन् ! यह ससाररूपी मागर
 अनन्त दुररूपी जलसे भरा हुआ है, काम बोधान्त्रिक मगर
 के समूहसे यह अति भयकर है । इसमें समस्त जगतको
 डूब करानेकी क्षालची लोभरूपी बडबानल मौजूद है, और
 उसमें स्थित त्रिपयरूपी आवर्तम निमग्न हुए सुर, असुर और
 राजा आदि कोई भी उसमेंसे नहीं निकल सकते हैं । इस
 ससारमें जिसको राग्य मिला है, वो अन्तमें नरकगामी ही
 होने वाला है, अतः हे राजन् ! तुझे ऐसे नरकरूप अनर्थको
 देने वाले राग्यके लोभसे भाईके साथ महा अनर्थकारी युद्ध
 करना योग्य नहीं है । जो एक राह मात्र पृथ्वीके लोभसे
 अपने बन्धु आदिका नाश करते हैं, वे अनन्त दुरग प्राप्त
 करते हैं । इसलिय हमारे भी कृष्णप्रभुके पौत्रोंको ऐसा वरेश
 करना उचित नहीं है ।”

द्राविड वालिखिल्ल कथा ।

ऋषभदेवका द्राविड नामक पुत्र था । उससे द्राविड और वालिखिल्ल नामक दो पुत्र थे । एकवार द्राविडको मिथिलाया राज्य और वालिखिल्लको साख गाव देवर द्राविडने प्रभुसे पास दीक्षा ग्रहण की । बादमें द्राविडने अपने छोटे भाईको अधिक सम्पत्तियान् देखकर उसकी अन्तिम सहन न कर सपनेसे उस पर द्वेष करने लगा । वालिखिल्ल भी यह हाल सुनकर बड़े भाईसे द्वेष करने लगा । इसप्रकार द्वेषी होनेसे एक दूसरेका राज्य छीनलेनेका प्रयत्न करने लगा, और परस्पर अन्तर दृष्टि लगे । एकवार जब दारिखिल्ल द्राविडके नगरमें आता था, तो द्राविडने उसे अन्ध नगरमें आनेसे रोका । जिससे दारिखिल्ल क्रुधित हुआ, और उसने युद्ध करनेको अपनी सेना एकत्रित की । द्राविड भी युद्ध करनेको तैयार हो गया । दोनों मामने-सामने आ गये । बीचमें पाँच योजन युद्ध भूमि छोड़कर दोनों सेनाका पड़ाव डाला । दोनोंकी सेनामें दस-दस लाख हाथी घोड़े और रथ थे, तथा नस-नस कोढ़पति थे । निश्चित दिन युद्ध आरम्भ हुआ । हाथियाले हाथि वालकि साथ, और पत्ति पत्तिक साथ इसप्रकार समान युद्ध होने लगा । इसप्रकार निरन्तर युद्ध करते हुए सात महिने व्यतीत हो गये । जिसमें कुल दस करोड़ सुपट मारे गये । इतनेमें वर्षाऋतुके आ जानेसे युद्ध विराम पर वे लोग घास और पत्तोंकी झोंपड़ीये बनाकर बही रहे ।

अनुक्रमसे वर्षाकाल व्यतीत हुआ । सब धान्य और औषधिये पक गई । उस समय द्रागिड़ अपने परिवार सहित चनकी शोभा देखनको निकला । आगे जाते हुए अपने विमलमति प्रधानकी प्रेरणासे किसी तपस्वीक आश्रममें गया । वहाँ जटारूपी मुकुटसे सुशोभित, वस्त्राल वस्त्र धारण किये, पर्यंकासने बैठे सुवत्सु नामक कुलपतिको देखा । उमके पास अनेकों तपस्वी बैठे हुए थे । उसकी आश्रति शान एव दयालु दिख पड़ती थी, ऐसे कुलपतिमें देख द्रागिड़ राजान उससे प्रणाम किया । मुनिन भी ध्यान छोड़ राजाको आशिर्वादके वचनों द्वारा हर्षित किया । फिर कुलपति अनुमद बुद्धिसे धर्मदेशना देने लगा कि, “हे राजन् यह ससाररूपी सागर अनन्त दुररूपी जलसे भरा हुआ है, काम क्रोधान्त्रिक मगर के समूहसे यह अति भयकर है । इसमें समस्त जगतको हृदय करनेकी लालची लोभरूपी बड़बानल मौजूद है, और उसमें स्थित विषयरूपी आवर्तमें निमग्न हुए सुर, असुर और राजा आदि कोई भी उसमेंसे नहीं निकल सकते हैं । इस ससारमें जिसको राग्य मिला है, वो अन्तमें नरकगामी ही होने वाला है, अतः हे राजन् ! तुझ जैसे नरकरूप अनर्थको देने वाले राज्यके लोभसे भाइय साथ महा अनर्थकारी युद्ध करना योग्य नहीं है । जो एक राह मात्र पृथ्वीके लोभसे अपने बन्धु आदिका नाश करते हैं, वे अनन्त दुर राग प्राप्त करते हैं । इसलिय हमारे श्री कृष्णप्रभुके पौत्रोंको ऐसा स्लेश करना उचित नहीं है ।”

इसप्रकार कुलपतिके वचन सुन कर द्राविड राजा बोला कि,—“ह भगवन् ! पूर्वमे भरत तथा यादुवली आग्निने भी इस कारणसे परस्पर युद्ध किये थे । फिर हमारा इसमें क्या दोष है ?” मुनिने कहा कि, “हे राजन् ! भरतने पूर्व जन्ममे साधुओंको आहार देकर चन्द्रवर्तीपन उपार्जन किया था, और यादुवलीने साधुओंकी वैयावन्ध करके यादुना वस्तु उपार्जन किया था । दोनोंको अपने अपने शुभ कर्मोंका फल मिला था । भरत चरनेने तो चरस्त्र आयुधशालामे न देखनेसे युद्ध किया था और यादुवलीने यह सोचकर कि, “पितान जो मुझे राज्य दिया है उसे भरत ले लेना चाहता है । तो क्या मे इतना निर्बल हु कि उसे वैद ? अर्थात् वसकी आज्ञा मानलू ? मैं तो पिताके चरण कमलों सिंघा अन्यथा मत्तक नहीं झुकाउगा ? आग्नि कारणोंसे उनके युद्ध हुआ था । ऐसा होने पर भी देवताओंके कहनसे उन दोनोंमे शान्त हो गया और उन्होंने अपनी आत्माको तारलिया उस लिए हे राजन् ! ऐसे पुरुष सिद्धकी तुम्ह स्पर्धा नहीं करना चाहिये ।

इस प्रकार कुलपतिके वचन सुन द्राविड राजा लज्जित होकर पश्चात्ताप करने लगा । उस ने कहा कि, “हे मुनि ! मुझ मूर्खने अज्ञानतासे मेरे कान्हा की सम्मानता ग्रहण की है परन्तु काय कभी भी चिन्तामणिके प्रभावको प्राप्त नहीं कर सकता । आपने मुझे घोर नरकमें पड़नेसे बचा लिया है और अब मेरे विवेकरूपी नेत्र खुल गये है ” यह कह वह स्थग

अपने छाट भाईको खमानेको गया। वाल्मिगिल्ल भी बड़े भाईको सन्मुख आते देख खुद ही उसको सामने गया, और उसके पैरोंमें गिर पड़ा। द्राविड़ने उसे उठाकर स्नेह पूर्वक उमको आलिंगन किया। वाल्मिगिल्ल बोला कि, “हे भाई! आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं इसलिए मेरा राज्य ग्रहण कीजिये” द्राविड़ भी गद् गद् कठसे कहने लगा कि, “हे भाई! राज्यसे क्या? इस ससारके काम भोग अनित्य हैं, दुर्गतिमें पड़ते प्राणियोंको धर्मके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु शरण भूत नहीं है इसलिये मुझे तो व्रत अंगीकार करना है, इससे तुम खमानेके लिए आया है।” छोटे भाईने कहा कि, “हे भाई! यदि आप व्रत प्रकारसे श्रम करने वाले व्रतों अभिलाषी हैं, तो मुझे भी वही अंगीकार करना है।” ऐसा कह दोनोंने अपने अपने पुत्रोंको राज्य सौंप अपने अपने मंत्रियों सहित उस करोड़ पुरुषोंके साथ तेज तापसके पास जा व्रत ग्रहण किया। वे सब वन्दमूलका आहार करते थे, गंगा जलमें स्नान करते थे, और अल्प कषाय तथा अल्प निद्रावाले बनकर जपमाला द्वारा श्री युगादीश्वर प्रभुका स्मरण करते थे। तथा परस्पर धर्मकथा करते थे, इस प्रकार उन्होंने एक लाख वर्ष वही निर्गमन किये।

एक बार नभि त्रिन्मी नामक विधाधर राजर्षिके दो प्रशिष्य आकाश मार्ग द्वारा वहाँ आये। उनमें उन सब तपस्वियोंने वन्दना कर पूछा कि, “तुम कहा जाते हो?” तब वे दोनों मुनि उनको धर्मश्लाघकी आशिष देकर बोले

कि, “हम पुढरीक गिरिकी यात्रा करनेको जा रहे हैं।” तपस्वियोंने पूछा कि उसगिरिका कौसा माहात्म्य है ?” मुनियोंने कहा कि —

अनंता मुक्तिमासेदुरा तीर्थप्रभावतः ।

सेत्स्यति बह्वोऽप्यत्र शुद्धचारित्र्यभूषिताः ॥१॥

भाषा — “यहाँ (सिद्धाचल पर) तीर्थके प्रभावेसे शुद्ध चारित्र्यसे सुशोभित अनन्त जीव मुक्ति पाये हैं, और अब भी अनन्त जीव यहाँ सिद्धि बढ़ प्रप्त करने ।”

इस प्रकार ज्ञात होकर कहते भी उस तीर्थकी महिमा का पार नहीं पा सकते । उस तीर्थमें नमि विनमि नामक मुनीन्द्र दो करोड़ मुनियों सहित पुढरीक गणधरके समान पादगुण शुक्ला दसवींके दिन मोक्ष पाये हैं । पूर्वमें श्रीमान् अनन्त ज्ञान गुण भट्टार श्रीरामभट्टके गणधर आदि पक्षीके वचनसे जैसा कि हमने सुना है कि “धर्मिण्यमे इस तीर्थमें अनेकों उत्तम पुरुष सिद्ध पदवीको प्राप्त करेंगे भी रामचन्द्र राजपि तीन करोड़ मुनियोंके साथ सिद्धि प्राप्त करेंगे, इकानवे लाख मुनियोंके सहित नौ नारदजी मुक्ति पावेंगे, साढ़े आठ करोड़ मुनियों सहित साँव और प्रधुम सिद्धि पावेंगे, बीस करोड़ मुनियों सहित पादव सिद्धि पावेंगे, यावच्छा पुत्र तथा शुक्ल आचार्य आदि हजार हजार साधुओं सहित मुक्ति पावेंगे, पाँच सौ साधु सहित सेलक राजपि सिद्धि पावेंगे, तथा श्री श्रीरामभट्ट स्वामीके शासनमें भी

असह्य कोटिलक्ष साधु मुक्ति पद प्राप्त करगे । इससे वेचन
 जानी भी इस तीर्थका महिमा वर्णन करनमें अशक्य है । ”
 आदि साहाय्य सुनकर ये मधु सरणि पुढरीक तीर्थकी
 यात्रा करनेको उत्सुक हो गये, और चढ़ाने भी मुनिगण
 साथ उस और भूमि मार्गसे प्रयाण किया । मार्गमें
 ये विद्यापरा मुनिगण स्वदेशमें जन सब तपस्थियोंमें मिथ्यात्व
 प्रिया छोड़ लोचन साधुधर्म जमीनार किया । अनुक्रमसे
 दूरसे ही मिथ्यावनार दृष्टि राखर हान पर उन्हें अन्त
 हर्ष हुआ । बड़ा पा, ऊपर बढ़ कर चढ़ान भक्ति पूर्वक
 भी भारत बर्गीन बगैर चल्याम युगादीन प्रभुपरा नमस्कार
 किया । तदन्तर मासभ्रमणसे अन्तम जन विद्यापरा मुनिधाने
 मनन कहा कि, “ हे मुनियो ! तुम्हारे अनन्तकालसे सबित
 पाप कम इस तीर्थकी सेवासे शय हो जायगे, इसलिये तुम
 यही तप सयममें तपसर रहो । ” ऐसा कह वे दोनों मुनि
 बड़ासे अन्यत्र विहार कर गये ।

फिर ये ब्राह्मिण, पालिपित्त आदि दस करोड़ साधु बड़ी
 रहकर तप करने लगे । अनुक्रमसे एक माहिनकी सल्लिखना
 करते सब वेचल्लहान प्राप्त कर मोक्ष मिधाये । उनमें पुत्रोंने
 बड़ा आ उनके निर्वाण स्थान पर प्रासाद बनवाये । भी परतेशरे
 निर्वाणसे पूर्व कोटी वर्ष डयतीत होन पर ब्राह्मिण आदि मुनियोंका
 निर्वाण हुआ । काल क्रमसे पृथान्त नही जाननेवाले मिथ्यात्वी
 कार्तिक पूर्णिमाक दिन मिथ्या मोहसे शत्रुत्रयको छोड़कर
 अन्य सैकड़ों बुद्ध तीर्थमें घटपते रहते हैं ।

कि, “हम पुढरीक गिरिकी यात्रा करनेको जा रहे हैं।” तबस्वियोंने पूछा कि उसगिरिका कैसा माहात्म्य है ?” मुनियाने कहा कि —

अनंता मुक्तिमासेदुस्त तीर्थप्रभावतः ।

सेत्स्यति बहवोऽप्यत्र शुद्धचारित्रभूषिताः ॥१॥

भाषा — “वहा (सिद्धाचल पर) तीर्थक प्रभावसे शुद्ध चारित्रसे सुशोभित अनन्त जीव मुक्ति गये हैं, और अथ भी अनन्त जीव वहा सिद्धि पद प्राप्त करेंगे।”

इस प्रकार लाख बयतक कहेंगे भी उस तीर्थकी महिमाका पार नहीं पा सकते । उस तीर्थमें नमि विनमि नामक मुनीन्द्र दो फराड मुनियों सहित पुढरिक गणधरके समान पातगुन शुल्का दसवीके दिन मोक्ष गये हैं । पूर्वमें श्रीमान् धन-त ज्ञान गुण भंडार श्रीशृपमदेवके गणधर आदि बबलीके बचनसे जैसा कि हमने सुना है कि “अविष्यमे इस तीर्थमें अनेकों उत्तम पुरुष सिद्ध पदवीको प्राप्त करेंगे श्री रामचन्द्र राजपि तीन करोड मुनियोंके साथ सिद्धि प्राप्त करेंगे, इकानवे लाख मुनियोंके सहित जो नारदजी मुक्ति पावेंगे, साढ़े आठ करोड मुनिया सहित साँव और प्रधुघ्न सिद्धि पावेंगे, बीस फरोड मुनियों सहित पाढव सिद्धि पावेंगे, यावच्चा पुत्र तथा शुक्र आचार्य आदि हजार हजार साधुओं सहित मुक्ति पावेंगे, पाँच सौ साधु सहित सैलक राजपि सिद्धि पावेंगे, तथा श्री शृपमदेव स्वामीके शासनमें भी

निये अति उत्सुक हो उसकी सेनाओं भी पीछे छोड़ अगलाही स्वरित गतिसे नगरमें चला आया । उस समय वह उनके नगरको ध्वज, तोरण आदिमें शोभित देख आश्चर्यचकित हो राजमहलके पास पहुँचा । वहाँ भी उसने उसकी प्रियाको सर्व अलङ्कारोंसे विभूषित और मत्कार करने तैयार खड़ी देखा । राजान उससे पूछा कि, “हे प्रिया मेरे आनके समाचार तुझे किसने कहा ?” ज्ञान कहा कि, “कीर्तिधर मुनिगणन आपसे अगले आने की सूचना दी थी । इसलिये मैं आपका स्वागत करनेको तैयार खड़ी हूँ ।” फिर अरिदमन राजा ने उन मुनिराजको बुलाकर पूछा कि, “यदि आप जानते हैं तो मेरे मनका विचार बतनाइये ।” उस पर मुनिने कहा कि, “हे राजा ! आपने अपनी मृत्युके विषयमें विचार किया है ।” राजान पूछा कि “हे साधु मेरी मृत्यु कब होगी ?” मुनिने कहा कि आनसे मातरे दिन निवर्त्तनी गीरने से तारी मृत्यु होगी, और मर कर अशुचिमें बेइन्द्रिय कीड़े के रूपमें रूपान्तर होगा ।” ऐसा कह मुनिराज अन्तर उवाभयमें गये । राजा यह घृताक्ष मुनि आकुल व्याकुल हुआ और उसके पुत्र प्रियकरको बुलाकर कहा कि, “हे बत्स ! यदि मैं अशुचिमें कीड़ा बनूँ तो तू मुझे मार डालना ।” प्रियकरने उसकी बात स्वीकार की । राजा सातवें दिन पुत्र, स्त्री और राज्यादिकसी चीज मूर्छासे सहित मरकर अशुचिमें काड़ेके रूपमें रूपान्तर हुआ । उस समय प्रियकर उसे मारनेको व्यथित हुआ परन्तु वह मरनेसे दुःख नहीं हुआ । इसलिये प्रियकरने मुनिसे

“ जो सघ सहित श्री सिद्धाचल पर जाकर कार्तिक तथा चैत्र मासकी पूर्णिमाके दिन आन्तर पूजक दान तथा तप आदि करते हैं, वे मोक्ष सुखके भोगने वाले होते हैं । ”

[इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पचदशमस्तमस्य
पचविंशत्यधिकद्विशततम प्रपुष्प ॥ २२५ ॥]

श्री उपदेश प्रासाद

स्थम १६

व्याख्यान २२६

छ लेख्याका स्वरूप

कीर्तिधरमुनीन्द्रेण, प्रियकर नृप प्रति ।

लेख्यास्वरूपमाख्यात तच्छ्रुत्वामौ शुभा दधौ ॥१॥

भावार्थ — “ कीर्तिधर मुनीन्द्रने प्रियकर राजाको लेख्याका स्वरूप बतलाया था, जिसे सुन उसने उसकी शुभ लेख्या धारण की थी । ”

प्रियकर राजाकी कथा

अश्वपुरु नामके अरिदमन राजा राज्य करता था, जिसके प्रियकर नामक पुत्र था। एक दिन दिग्यात्रा कर गिनयी राजा बहुत समय व्यतीत हो जानेसे प्रियाके दर्शनके

निये अति क्रुद्ध हो उमरी सेनाओं भी पीछे छोड़ अकेलाही स्वरित गतिसे नगरमें चला आया । उस समय वह उनके नगरको घेरा, तारण आदिसे गोघ्नित दर आश्रय चकित हो राजमहल पर पास पहुँचा । वहाँ भी उमने उमकी प्रियाओं सब अलङ्कारोंसँ विधूषित जौं मत्कार करने तैयार खड़ी दया । राजान उमसे पूछा कि, “ह प्रिया मेरे आनके समाचार तुने किमने कहा ?” उमन कहा कि, “कीर्तिधर मुनिराजने आपका अज्जे आन की सूचना ली थी । इसलिये मैं आपका आगत कवनको तैयार खड़ी ” । फिर अरिदमन राज ने उन मुनिगणोंको बुलाकर पूछा कि, “यदि आप जानी है तो मेरे मनका विचार बताइय ।” उम पर मुनिने कहा कि, “हे राजा ! आपन अपनी मृत्युके विषय विचार किया है ।” राजाने पूछा कि “हे साधु मेरी मृत्यु कब होगी ?” मुनिने कहा कि आजमे सातव दिन विजनीय गीरने से तारी मृत्यु होगी, और मर कर अशुचिमे चैद्विय कीड़े के रूपमें उत्पन्न होगा ।” ऐसा कह मुनिराज वनर उपाभयमें गये । राजा यह घृतान्त सुन जाकुल “याचन हुआ और उसीके पुत्र प्रियकरको बुलाकर कहा कि, “हे धर्म ! यदि मैं अशुचिमे कीड़ा बनू तो तू मुझे मार डालना ” प्रियकरने उसकी बात स्वीकार की । राजा सातवें दिन पुत्र, स्त्री और राज्यादिककी तीव्र मूर्छासे सहित मरकर अशुचिमे काढ़के रूपमें उत्पन्न हुआ । उस समय प्रियकर उसे मारनेको उत्तत हुआ परंतु वह मरनेसे रुक नही हुआ । इसलिये प्रियकरने मुनिसे

“ जो सघ सहित श्री सिद्धाचल पर जाकर कार्तिक तथा चैत्र मासकी पूर्णिमाके दिन आन्तर पूरक दान तथा तप आदि करते हैं, वे मोक्ष सुखके भोगने वाले होते हैं । ”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पचदशमस्तमस्य पचमिशत्यधिकरुद्विशततम प्रउघ ॥ २२५ ॥]

श्री उपदेश प्रासाद

म्यम १६

व्याख्यान २२६

छ लेश्याका स्वरूप

कीर्तिधरमुनीन्द्रेण, प्रियकर नृप प्रति ।

लेश्यास्वरूपमाख्यात तच्छ्रुत्वामौ शुभा दधौ ॥१॥

भावार्थ — “ कीर्तिधर मुनीन्द्रने प्रियकर राजाको लेश्याका स्वरूप बतलाया था, जिसे सुन उसने उसकी शुभ लेश्या धारण की थी । ”

प्रियकर राजाकी कथा

अक्षपुर नगरमें अरिष्मन् राजा राज्य करता था, जिसके प्रियकर नामक पुत्र था। एक दिन दिगूयात्रा कर राजा बहुत समय व्यतीत हो जानेसे प्रियाके दर्शनके

लिये अति उत्सुक हो उसकी सेनाओं भी पीछे छोड़ अरलाही
 स्वरित गतिसे नगरमें चला आया । उस समय वह
 उनके नगरको घेरा, तोरण आदिमें गोभित देव आश्रय
 चकित हो राजमहलके पास पहुँचा । वहाँ थी उसने गमकी
 प्रियाको सर्व अलकारोंसे विभूषित और सत्कार करने तैयार
 रखी दया । राजाने उससे पूछा कि, “हे प्रिया मेरे आनेके
 समाचार तुने किसने कहे ?” उसने कहा कि, “कार्तिकर
 मुनिराजने आपके अरेने आने की सूचना दी थी । इसलिये मैं
 आपका स्वागत करनेको तैयार रखी हूँ ।” फिर अरिश्मन राजाने
 उन मुनिराजको बुलाकर पूछा कि, ‘यदि आप जानी है
 तो मेरे मनका विचार बतल दिये ।’ इस पर मुनिने कहा
 कि, “हे राजन् ! आपने अपना मृत्युके विषयमें विचार
 किया है ।” राजाने पूछा कि “हूँ मैं मेरी मृत्यु कब
 होगी ?” मुनिने कहा कि आपसे सातवें दिन त्रिजलीक गीर्णने
 से तेरी मृत्यु होगी, और मर कर अशुचिमें वेष्टित
 के रूपमें उत्पन्न होगा ।” ऐसा कह मुनिराज वनर उपाभयमें
 गये । राजा यह घृताङ्ग मुन आशुत व्याकुल हुआ और
 उसके पुत्र प्रियकरको बुलाकर कहा कि, “हे घत्स ! यदि
 मैं अशुचिमें फँदा बनूँ तो तू मुझे मार डालना ” प्रियकरने
 उसकी बात स्वीकार की । राजा सातवें दिन पुत्र, स्त्री और
 राज्यादिककी चीज मूर्छासे सहित मरकर अशुचिमें फँडेके रूपमें
 उत्पन्न हुआ । उस समय प्रियकर उसे मारनेको उत्तन हुआ
 परन्तु वह मरनेसे खुश नही हुआ । इसलिये प्रियकरने मुनिसे

पूछा कि, “हे मुनिगन ! क्या यह मेरा पिता है कि जो दुःखित होने पर भी मरनेकी इच्छा नहीं करता ? तब साधुने कहा कि —

अमेयमध्ये कीटस्य सुरेद्रस्य सुगलये ।

समाना जीमितामाक्षा तुल्य मृत्युमय द्वयो ॥१॥

भावार्थ — जिघांसे कीड तथा स्वर्गस्थ इन्द्रको जीवनेकी आमाक्षा एक सप्ता ही हानी है, और उन दोनोंको मृत्युका भय समान ही होता है । ”

इस प्रकार सुन प्रियङ्गु राजाने गुरुसे कहा कि, “हे स्वामी ! किसी समय न देखे, न मरे और न इच्छा किये हुए परधनमे भी सर्व जीव गमन करते हैं, जैसे कि मेरे पिताने कीड़ेका भव प्राप्त किया है तो फिर ऐसी गतिम आत्मा किस हेतुसे जाता है ? ” गुरुन उत्तर दिया कि, “जीवोंको जैसी लेश्याका परिणाम होता है वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है । ” राजाने पूछा कि, “हे स्वामी ! लेश्या कितने प्रकारकी है ? ” तब गुरुने छ लेश्याका स्वरूप बतलाया कि, “हे राजा ! आत्माके परिणामविशेषसे लेश्या छ प्रकारकी होती है । ”

अतिरौद्र. सदाभोधी, मत्सरी धर्मवर्जित ।

निर्दयो चैरसयुक्त. कृणालेभ्याधिको नर ॥१॥

भावार्थ — “जो पुरुष महान् रौद्रध्यानी हो, सदा भोधी हो, सर्वद्वेषी हो, धर्मसे वर्जित हो, निर्द्वेष हो, और निरंतर

वैर रखने वाला हो उसे विशेषरूपसे वृष्ण लेख्या वाला समझना चाहिये ।”

अल्मो मदबुद्धिश्च, स्त्रीलुप पस्वचक्र ।

नातरश्च मदा भानी, नीललेख्याधिको भवेत् ॥१॥

भावार्थ — “नील लेख्या वाला जीव, आलसी, मदबुद्धिवाला, स्त्रीमें लुप परपादा पहुचाने वाला, डरपोक और निरन्तर अभीमानी होता है ।”

श्रीरामुल मदा नृप, परनिन्दात्मशसक ।

मग्रामे दारुणो दस्थ, कापोतक उदाहृत ॥३॥

भावार्थ — “निरन्तर शोकम मग्न रहनेवाले, सदा क्रोधि, परनिन्दक, अत्म प्रशमक, रणस ग्राममें भयकर और छिन्नमन पुरुषकी कापोतलेख्या कही जाती है ।”

विद्वान् करुणायुक्त कार्याकार्यविचारक ।

लामालामे सदा प्रीत पीतलेख्याधिको नर ॥४॥

भावार्थ — “विद्वान्, करुणावान्, कार्याकार्यका विचार करनेवाला, और लाभ अलाभमे सदैव आनन्दित रहनेवाला हो, ऐसे पुरुषको पीतलेख्या अधिक होती है ।”

क्षमामान् निस्तत्यागी, द्वार्चनस्तो यमी ।

शुचीभूत सदानन्दः, पद्मलेख्याधिको भवेत् ॥ ५ ॥

भावार्थ — “क्षमायुक्त, निरंतर त्याग प्रवृत्तिवाला देव-पूजामे तत्पर, सयमको धारण करनेवाला, पवित्र और सदा आनन्दमग्न एसा पुरुष यज्ञलेश्यावाला होता है ।”

रागद्वेषविनिर्मुक्तः, शोकनिन्दाविवर्जितः ।

परात्ममात्रमपन्न शुक्ललेश्यो भवेन्नर ॥ ६ ॥

भावार्थ — “राग द्वेषसे मुक्त, शोक और निन्दासे रहित, तथा परमात्मावशी प्राप्त मनुष्य शुक्ल लेश्यावाला रहता है ।”

इतने लक्ष्याओंमेंसे प्रथम तीन लक्ष्या अशुभ हैं, और शेष तीन शुभ हैं । इस छआका विलुप्त स्वरूप जातनके लिए जान्नु सानेवाले, तथा ग्रामका विनाश करनेवाले छ छ पुरुषों पर इस प्रकार नष्टात है कि —

हिन्दी अरण्यमें छुधाकृश छ पुरुषोंने पके एग रसवाले जानूँसे भारसे छुके हुए वक्षस्पृक्ष सदृश एक जानूँके पृक्षको देखा । उसे देख सब हर्षित होकर कहने लगे कि—“अहो ! क्या हा उत्तम अवसर पर यह वृक्ष हम दिखाई पड़ा है ? अतः अब उसका फल खाकर हमारी छुधाका नाश करना चाहिये ।” उनमेंसे एक विलुप्त परिणामवालेने कहा कि, “इस दुरारोह^१ पृक्ष पर चढ़नेसे जीवनका खतरा है, इस लिये तीक्ष्ण कुल्हाड़ेकी धारसे इसे मूलसे काट, निचे डाल फिर निश्चिन्त होकर इसके सब फल खाने चाहिये ।” ऐसे

१ अहि सा सत्य अजीव, प्रद्वन्द्व्य, परिप्रदप्रमाण य पांच यम है

२. मुक्तिरूपसे चढ़ने योग्य

परिणाम पुरुषको वृक्ष लेख्यासे ही होते है (१) फिर दूसरे उससे कुछ कोमल हृदयवाला कहने लगा कि—“ ऐसे बड़े वृक्षको काटनेसे हमें क्या विशेष लाभ होगा ? मात्र इसकी एक बड़ी शाखा तोड़कर निचे गिरा देना चाहिये और उसमें लगे फलोंको खालेना चाहिये । ” ऐसे पुरुषको भील लेख्याके परिणामवाला जानना चाहिये (२) । फिर तीसरेने कहा कि, “ इतनी बड़े शाखाके तोड़नेसे क्या लाभ ? मात्र उसकी एक प्रशाखाकोही काटडालना चाहिये । ” ऐसे पुरुषको कापोत लेख्यावाला समझना चाहिये (३) । फिर चौथेने कहा कि, “ उस बिचानी छोटीसी शाखाको काटनेसे क्या विशेष लाभ होगा ? मात्र हमके गुच्छे तोड़ लेनेसे ही अपना धाय सिद्ध हो सकता है । ” ऐसे पुरुषको तनोनेश्यावाला समझना चाहिये । (४) फिर पाचवेंने कहा कि,—“ गुच्छे तोड़नेसे भी क्या लाभ है । मात्र पक्षेहुण और भक्षण करने लायक जरूरत माफिक फलोंको ही तोड़ना चाहिये । ” ऐसा पुरुष पद्म लेख्यावाला कहलाता है (५) अब छठेने कहा कि “ फल तोटनेकी भी क्या आवश्यकता है ? हमें नितने फलोंकी आवश्यकता है, जतने तो इस वृक्षके नीचे पड़े ही मिल सकता है, तो फिर उसीसे प्राणोंका निर्वाह करना श्रेष्ठ है । इसलिये इस वृक्षको काटने आदिका विचार ही क्यों करना चाहिये ? इस अतिमको शुक्ल लेख्याका परिणामवाला समझना चाहिये (६)

घाडा डालने वाले छ पुरुषोंका दृष्टान्त ।

धनधान्यादिकमे लुप्त चोरोषे छ अधिपतियोने एक होशर एक ग्राममे घाडा (डक्ती) डाला । उस समय उनमे से एकन कहा कि—“अस ग्राममे मनुष्य, पशु पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध आदि ना जोड़ भी नजरम आ जाये उन सभको मार डालना चाहिये ।” इसप्रकार वृष्णलेश्याने स्वभाव वाले का वाक्य सुन कर दूसरा नील लेश्यावाला बोला कि, “मात्र मनुष्योंको ही मारना चाहिये, पशुओंको मारनेसे हमे क्या प्रयोजन ?” उस समय तीसरे कापोन लेश्यावालेन कहा कि—“स्त्रियोंको क्यों मारा जाय ? मात्र पुरुषोंको ही मारना चाहिये ।” तब चौथा तेजो लेश्यावाला बोला कि—पुरुषोंमे भी शस्त्र रहितको मारनेसे क्या प्रयोजन ? मात्र शस्त्रधारीको ही मारना चाहिये ।” यह सुन पाचवा पक्ष लेश्यावाला बोला ने—“शस्त्रधारीमे भी मात्र उसीको मारना चाहिये कि जो हमारा मुकाबला कर हमारे सामन युद्ध करने आये, शेष निरपराधीको क्यों मारा जाये ?” अन्तमे छठा शुक्ल लेश्यावाला बोला कि,—“अहो ! तुम्हारा कैसा बुरा निचार है ? एक तो द्रव्यका हरण करने आया हो, और फिर निचारे प्राणियोंको मारना चाहते हो, इसलिए यदि तुम द्रव्य लेन आये हो तो चाहे द्रव्य लेलो किन्तु उनके प्राणोंकी तो रक्षा करो ।”

इसप्रकार लेश्यावाले मर कर भिन्न भिन्न गतिशी प्राप्त होते है । कहा है कि —

व्याख्यान २२७

अविमृश्य कारिका

अविमृश्य कृत कार्यं, पश्चात्तापाय जायते ।

अग्रामतरुण्येदाद्या, दृष्टाता रचिता बुधैः ॥ १ ॥

भावार्थ — “जिसी मी कार्यको बिना विचार किये करेसे पश्चात्ताप ही होता है । इस पर आत्म वृद्धके पाटने वाले आदिके दृष्टान्त पटितलोगोंने बतलाये हैं ।” वे इस प्रकार हैं कि —

पाटलीपुर नगरका निवासी धनदत्त नामक श्रेष्ठी व्यापार करनेको बाह्यणमे सवार हो समुद्रके मार्गसे चला । पवनके अनुकूल होनेसे बाह्यण त्वरित गतिसे चला और मध्य समुद्रमे आ पहुँचा, उस समय गेष्टीन आकाश मार्गसे चले आते एक उत्तम तोतेको दृष्टा । उस तोतेके मुखमे एक आम फल था । परीश्रमसे थक ज नेसे उसे समुद्रमे गिरता देख्य श्रेष्ठीने उससे निचे एक बख कैदाकर रखवासियों द्वारा उसे झोल लिया और अपने पास भगवा उस पर पानी छिटक कर तब पवन कर उसे स्वास्थ किया । फिर श्रेष्ठिने उससे पूछ इसलिये उसने अपने मुहसे आम फलको नीचे रखक मनुष्यशायीमे कहा कि, “हे साथके अधिपति श्रेष्ठी आपने सर्व प्रकारके उपकारोंमे श्रेष्ठ जीवदान उपकार में

पर कर सुखों ही मात्र प्रणयन रही दिया है परन्तु आग्ने-
 मेरे खन और कुछ माता-पिताको भी नीचा कर दिया
 है, फिर मनु जैन महार जगदीश्वर मैं कमें प्रतिपादक
 कर ? फिर भी मेरा हाथ, दुखा यह अस्त्र भय रक्षा
 कर । ध्यान बना कि, 'यह पल मेरा भय है और
 तर ग्राह्य लायक है, इसलिये नृ ही ग्या । और दूसरा भी
 मिथी, द्रव्य आदि मैं मुझ ग्राह्य देता हू ।" तब तानो
 कहा कि "ह भेटी ! इस पलका वृत्तान्त मुनिप । विद्या-
 टीका पर वृक्ष पर तालका मिथुन (चोड़ा) रहता है । मैं
 पलका पुत्र हू । मर जन मातापिताको वृद्धपनम जरात्रा न
 हा जनम आगोम कुछ भी दिग्गह रही पहना, इसलिये
 मैं ही । तब क्रिय करनेका लक्ष्य देता हू । तब अरण्यमें
 एक दिन हा मुनिपव पधार । ज्यों-ज्यों आर दृष्ट
 पक्षान्त जाय परमम इमप्रकार बन की रि, 'समुद्रक मलयम
 कवि तमक पर्वतके शिखर पर निरन्तर पल देखाया एक
 आश्र वृक्ष है, 'तब एक भी पल यदि कोई पर पार भी
 ग्या ले तो हमसे भगव सर्वद्वयभिये गृही जाती है तथा
 जमे अकाल मृत्यु व जरा अर्जुनवा प्राप्त नहीं होता है ।"
 इमप्रकार उनका वचन सुन मैंने विचार किया कि, "मुनिप
 वाक्य सदैव सत्य एवं हितकर ही हाउ है" इसलिये तब
 वृक्षका पल लाकर यदि मेरा माता-पिताको हू तो ये युवा-
 वस्थाको प्राप्त हो जायेंगे ।" ऐसा विचार कर मैं वहाँ गया
 और यह पल लाया हू अतः हू भेटी ! यह पल आप महज-

कीजिये । मैं दूसरा पत्र लाकर मेरे मातापिताको दे दूंगा ।” फिर श्रेष्ठीने सोते-ते आगहसे वह फल ले लिया, और सोता आकाशमें उड़ गया ।

फिर श्रेष्ठीने विचार किया कि, “यदि यह फल मैं किसी राजाको दे दू तो इससे अनेकों जीवोंका उपकार होगा । जो राजा तो क्या ? और न राजा तो भी क्या ?” ऐसा विचार कर उसने उस आम्रफलको सुरक्षित रख दिया । फिर कई दिनपश्चात्त वह वाहन किसी किनारे जा लगा । श्रेष्ठी वहानसे उतर भेट ले राजाके पास गया । राजाके समक्ष भेट रखकर फिर उसने आम्रफल भी भेट किया । जिसे देख राजाने विरमयपूर्वक पूछा कि—“हे श्रेष्ठी ! यह किसका फल है ?” तब श्रेष्ठीने राजासे समग्र महीमा कही । राजा अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ, और उसने श्रेष्ठीका सब दान माफ किया, जिससे वह हर्षित हो अपने स्थानको लौट गया ।

फिर राजाने उस फलको हाथमें लेकर विचार किया कि, “यदि मैं इस फलको अकेला खा जाऊंगा तो इससे विशेष क्या लाभ होगा ? इसलिये यदि इसे किसी अच्छे क्षेत्रमें बोदिया जाये तो इससे कई फल लगेगे, जिससे स्त्री पुत्रादिक सबको धृद्धावस्था रहित कर सऊंगा ।” ऐसा विचार कर राजाने उस बीजको किसी अच्छे क्षेत्रमें बो दिया । अनुक्रमसे वह आम्र धदा और उसके पुष्प फल आदि लगे । उस समय राजाने उससे रक्षकोंको बहुतसा धन देकर कहा कि “इस वृक्षकी यत्न पूर्वक रक्षा करना ।” राजाजी इस प्रकार आज्ञा पावे

रक्षक रात्रिदिन बहा रहने लगे। एक दिन दैवयोगसे रात्रि में एक फल अपने आप टूटकर पृथ्वी पर गिरा। प्रातः काल उस व फलको पहा देर रक्षकोंन हषित हो उसे उठा तत्काल राजाको जाकर अर्पित किया। उस समय राजाने विचार किया कि, “यह नवीन फल यदि प्रथम किसी मुगधको निया जायेतो अधिक अगुछा होगा।” ऐसा विचार कर राजाने भक्ति पूरक वह एक फल धर्म वेदोंके ज्ञाता ब्राह्मणको दिया। ब्राह्मणन जय उस फलको म्वाया, सो वह तत्काल मरगया। यह सुन राजा अत्यन्त रगदित हो कहने लगा कि, “अहो मैंन धर्म धुद्धिसे ब्रह्म-हत्यारूप महान पाप किया है, धाम्मकम मुझे माग्गवे जिए ही किसी गुरुने प्रपच कर वह फल मुझे ग्यज्ञानको भेना होगा, इसलिये इम त्रिप वृक्षको दग्गपि मैंन खुदन चाया तथा प्रयनसे रक्षण किया है, फिर भी इसे शोभतासे कट्ठा डालना चाहिये।” तदन्तर उसकी आज्ञा होते ही राजपुरुषान तीत्य कुहाड द्वारा उस उत्तम वृक्षको मूल सहित काट कर भूमि पर गिरा दिया, और उस समग्र वृक्षको जमीनमें गाड़ दिया। फिर मृगी, कीड़ रक्षित्तादिक असाध्य व्याधिसे पीडित कई लोग जीवनसे घबराकर उस वृक्षका काटा जान सुन कर यहा आये, और सुखपूर्वक मरनकी इच्छासे उस वृक्षके अवशेष मुपे काष्ठ और कुत्तित पत्रादिकका उन्होंने भक्षण किया, जिससे वे सब निरोगी एवं कामदेव सदृश रूपवाले हो गये। उनको देख विस्मित हो राजाने रक्षकोंको गुसाकर

व्याख्यान २२८

सहसा कार्य नहीं करनेके विषयमें

सहसा विहित कर्म, न म्यादायति सौख्यदम् ।
पतत्त्रिदिसकस्यात्र, महीमर्तुर्निर्दर्शनम् ॥ १ ॥

भावार्थ — “सहसा कार्य करनेसे परिणाममें सुख नहीं मिलता । इसपर पश्रीके हिमक राजाका उद्घाटन इस प्रकार है कि —”

इस भरतक्षेत्रमें शत्रुजय नामक एक राजा था, जिसे किसी पुरुषने एक उत्तम लक्षणवाला घोड़ा लाकर भेंट किया । उसे दत्त राजाने विचार किया कि—“इस अश्वके शरीरकी शोभा तो प्रशंसनीय है, परन्तु इसकी गति देखना चाहिये ।” कहा भी है कि —

जयो हि सप्ते परम भूषण
नृपागनायाः कृशता तपस्विनः ।
द्विजस्य विद्यया मुनेरपि क्षमा
पराक्रम शस्त्रलोपजीविनः ॥ २ ॥

भावार्थ — “अश्वका भूषण गति है, राजपत्नी तथा तपस्वी पुरुषका भूषण कृशपन है, ब्राह्मणका भूषण विद्या ही है, मुनिका भूषण क्षमा है, और शस्त्रविद्याय बलसे आजीविका करनेवाले पुरुषका भूषण पराक्रम है ।”

फिर वह गंगा घाटे पर मग्रा हो अरण्यमें उसे दौड़ाने लगा। इतनेमें वह पवनप्रेमी घोड़ा पम्पा दौड़ा कि उसका सर्व सैन्य पीछे रह गया। राजा जैसे जैसे उसके योग्य शेरान्वित निद उमकी लगाम छिन्न लगा, वैसे वैसे वह अश्व अधिक अधिक तेज दौड़ने लगा फिर राजाने धक्का लगा दीनी छोटी कि अश्व तुरन्त ही रुक गया। इससे राजाको घान हुआ कि इस अश्व की विपरीत शिक्षा दी गई है। फिर राजाने घाटसे उत्तर मग्रा जीन मग्रा कि उसकी सधिय दूटवानमें वह पृथ्वी पर गिर कर मर गया। राजा धुपा और मृषास पीड़ित होकर अरुता उस भयकर अर्पण भटवन लगा। अन्तमें एक बड़ बड़ पृथ्वी देखकर राजा धका हुआ होनेसे उस पृथ्वी छाया में जाकर बैठ गया। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि जमे उमी मृक्षका शाखास पानीकी यूँ गिरती दिखाई दी। राजाने सोचा कि — “वर्षाकालमें पड़ा जल अथवा शाखाके छिद्रम भग रहा होगा, जो अब गिर रहा है।” ऐसा विचार कर उसके प्यासे होनेसे उसने खारबरेके पत्ताका एक दोना बनाकर उसमें नीचे रकड़ा। थोड़ीसी दूरमें वह दोना काले और मीले पानीसे भर गया। उसे उठाकर राजा ज्योंही उसको पीना चाहता है, कि उसी समय कोई पम्पा मृक्षकी शाखासे उतर जलपात्र राजाके हाथमें नीचे गिरा, वापस उसी पृथ्वी शाखा पर जाकर बैठ जाता है। राजाने निराश होकर फिरसे दोना रकड़ा जो भर गया। उसे पीना लगा

कि फिरसे उस पक्षीने उसे निचे गिरा दिया। उस समय राजाने क्रोध कर विचार किया कि—“यदि यह दुष्ट पक्षी अब तीसरी बार आयेगा तो मैं इसे मार डालूंगा।” ऐसा विचार कर एक हाथमे चानुक ले, दूसरे हाथमे जल भरनेको दोना रक्खा। उस समय पक्षीने विचार किया कि, “यह राजा कोपायमान हो गया है, इसलिये अब यदि मैं इसका दोना गिराडूंगा, तो यह अवश्य मुझे मार डालेगा और यदि नहीं गिराता हू तो हम जहरी पानीके पीनेसे यह अवश्य मर जायगा इससे मेरा मर जाना तो श्रेष्ठ है, परन्तु इस राजा को जीवित रखना अधिक उत्तम है।” ऐसा विचार कर उसने तीसरी बार भी राजाके हाथसे दोना निचे गिरा दिया, जिससे क्रुपित राजाने चानुकके प्रहारसे तुरन्त ही उस पक्षी को मार डाला। फिर राजान फिरसे दोना रक्खा। उस समय ऊपरसे गिरने वाला जल इधर उधर गिरने लगा, इससे राजा आश्चर्य सहित उठ कर वृक्षकी शाखा पर चढ़कर देखने लगा, तो वहा उस वृक्षकी कोटरमें एक अजगरको पड़ा हुआ देखा। उसे देखकर राजाने सोचा कि “यह जल नहीं है परन्तु हम मीठे अजगरके मुहसे गिरता हुआ गरल है। यदि मैंने इसे पिया होता तो मेरा मरण अवश्य था। अहो! उस पक्षीने मुझे बारबार विषपानसे रोका, परन्तु मुझ मूर्खने यह नहीं जाना। अरेरे! परोपकारी पक्षीको मैंने व्यर्थ ही मार डाला।”

इसप्रकार राजा पश्चात्ताप कर रहा था, कि उस समय उसकी सैना भी आ पहुची। फिर राजाने उस पक्षीको

उमके मनुष्यों द्वारा उठना, अपने नगरमें ला, चन्दनके पाष्ठसे उसका अग्निमन्त्र करवाया, और उसे जलाजलि देकर राजाने उससे महलमें प्रवेश किया। वहा शोभातुर होकर बठा था, तब मन्त्री सामन्त आदिने उससे पूछा कि—“हे नाथ ! आपने इस पक्षीका प्रेतकार्य किया, निसका क्या कारण है ?” इसपर राजाने उससे स्त्रिय महा उपहारका वर्णन किया, और कहा कि,—“इस पक्षीको मैं जीवन पर्यन्त नहीं भूल सकता।” बिना विचारे काय करनेसे जैसे उम राजारो पश्चात्ताप हुआ उसी प्रकार यदि कोई प्राणी बिना विचारे सहसा काय करे तो उसे भी वैसा ही पश्चात्ताप होना है।

इस दृष्टान्तका उपनय इस प्रकार है कि । चारगनिमें भ्रमण करने वाले जीव राक्षस समान हैं। उम अपरामर (मोक्ष) स्थान देने वाले पक्षी समान मनुष्य भवको प्राप्त कर अत्रिरति आदिसे जो मनुष्यभयको प्रथा रीति देता है, वह अत्यन्त शोकका भाजन होता है, अथवा पक्षी समान सगप्र जीवका उपहार करने वाली जिनवाणीको प्राप्त कर जो प्राणी मिथ्यात्यरुषी चायुक्से उसका विनाश करते हैं, उसे महा मूर्ख समझना चाहिये। कहा भी है कि —

शिलातलामे हृदि ते वहति

विशन्ति सिद्धातरसा न चात ।

यदत्र नो जीवदयार्द्रता ते

न भावनावुस्ततिश्च लभ्या ॥ १ ॥

वार्थ — “हे आत्मा ! तेरे पत्थर तक सदृश कठोर हृदय पर सिद्धान्त रूपी रस बहता है, तथा भी उसका अन्तर प्रवेश नहीं होता, क्यों कि तेरे हृदयमें जीवदया रूपी आर्द्रता नहीं है, जिससे शुभ भावना रूपी अक्षुरकी धोणी उसमें उगही नहीं सकती है ।”

जिसके हृदयमें जीव दयारूप कोमलता होती है ऐसी के हृदयमें शुभ भावना रूप अक्षुरकी धोणी उत्पन्न होती है । ऐसी भावना आसन्नसिद्धि जीवोंको दी होती है, अन्यको नहीं होती । अपितु सिद्धान्तका अध्ययन करके भी जो प्रमादका त्याग नहीं करते, उनका सब अभ्यास व्यर्थ ही है । कहा भी है कि —

अधीतिनोऽर्चादिकृते जिनागम
प्रमादिनो दुर्गतिपातिनो मृषा ।
ज्योतिर्विमृष्टस्य हि दीपपातिनो,
गुणाय कस्मै शूलमस्य चक्षुषी ॥ १ ॥

भावार्थ — “लोकमें पूजानेके लिए जिनागमको जानने वाले और दुर्गतिमें पड़नेवाले प्रमादी पुरुषको जिनागम व्यर्थ है, क्योंकि दीपककी ज्योतिके मोहक और दीपकमें गिरनेवाले पत गियोके धक्षु किस लिये होते हैं ?”

सिद्धातदप्यनु विरतियस्तु पुरुषवे स्त्रिये परम रूपकारक
होते है, इसलिये इच्छासे शास्त्राभ्यास करना चाहिये । पढ़ा
है कि —

किं मोदसे पठितनाममात्रा-
प्राप्तेष्वधीती जनरजनेषु ।
तत्त्रिभुवनाधीष्व बुभुक्षु चानु
न ते भवेद्येन भगव्यपात ॥१॥

भावार्थ — “लोक रजनके स्त्रिये शास्त्र पढ़कर पठितनाम
नाम मात्र घर नू हविर्ल होता है ? परन्तु तू बोह जेमा
अभ्यासकर कि जिसने तुझे स सार ममुद्रम पढ़ना न होवे ।”

अथ चार गनिरूप ममारक दुरका वर्णन किया
जाता है —

दुर्गन्धतोऽपि यदणोर्दि पुगस्य मृत्यु-
रायू पि मागरमितान्यनुपक्रमाणि ।
स्पर्श खर त्ररुचतोऽतितमामितश्च ।
दु खानतगुणितौ भृशन्नैन्यतापौ ॥१॥

तीत्रा व्यथा मुस्कृता विविधाश्च यत्रा-
मदाराचै सततमभ्रमृतोऽप्यमुष्मात् ।
किं भाविनो न नरकात् बुभुक्षु विभेपि
यन्मोदसे क्षणसुखैर्विषयेः कषायैः ॥२॥

वाचार्थ —“ हे आत्मा ! तेरे पत्थर तक सदृश कठोर हृदय पर सिद्धान्त रूपी रस बहता है, तथा भी उसका अन्तर प्रवेश नहीं होता, क्योंकि तूरे हृदयमें जीवदया रूपी आर्द्रता नहीं है, जिससे शुभ भावना रूपी अकुरकी ग्रेणी उसमें उगही नहीं सकती है । ”

जिसके हृदयमें जीव दयारूप कोमलता होती है उसी के हृदयमें शुभ भावना रूप अकुरकी ग्रेणी उत्पन्न होती है । ऐसी भावना आस-मिद्धि जीवोंको ही होती है, अन्यको नहीं होती । अपितु सिद्धान्तका अध्ययन करके भी जो प्रमादका त्याग नहीं करता, उनका सब अभ्यास व्यर्थ ही है । कहा भी है कि —

अवीतिनोऽर्चादिकृते जिनागमः

प्रमादिनो दुर्गतिपातिनो मृधा ।

ज्योतिर्विमूढस्य हि दीपपातिनो

गुणाय कर्म शलभस्य चक्षुषी ॥ १ ॥

भाषार्थ —“ लोकमें पूजानेके लिए जिनागमको जानने वाले और दुर्गतिमें पड़नेवाले प्रमादी पुरुषको जिनागम व्यर्थ है, क्योंकि दीपकी ज्योतिके मोहक और दीपकमें गिरनेवाले पत गियोके चक्षु किस लिये होते हैं ? ”

सिद्धान्तरूप चतु विरतिव त पुरुषके लिये परम उपकारक होने है, इसलिये इच्छासे शास्त्राभ्यास करना चाहिये । कहा है कि —

किं मोदसे पठितनाममात्रा-
च्छास्त्रेष्वधीती जनरज्जेषु ।
तत्किञ्चनाधीष्व बुल्य्य चाशु
न ते भवेद्येन भवाब्धिपातः ॥१॥

भावार्थ — “लोक रजनके लिये शास्त्र पढ़कर पठितका नाम मात्र घर तू हर्षित होता है ? परन्तु तू कोई देमा अभ्यासकर कि जिससे तुझे स सार समुद्रम पटना न होवे ।”

अथ चार गतिरूप स सारके दुःखका वर्णन किया जाता है —

दुर्गन्धतोऽपि यदणोर्हि पुरस्य मृत्यु-
रायू पि सागरमितान्यनुपक्रमाणि ।
स्पर्श खर ब्रूचतोऽतितमामितश्च ।
दुःखान्तगुणितौ भृशञ्जैत्यतापौ ॥१॥

तीत्रा व्यथा सुस्कृता विविधाः च यत्रा-
ब्रदारवै सततमभ्रमृतोऽप्यमुष्मात् ।
किं भाविनो न नरकात् कुमते विमेषि
यन्मोदसे क्षणसुखैर्विषयैः कषायैः ॥२॥

भावार्थ —“ जिस नरकके एक परमाणुकी दुर्गा-घसे भी समझ नगरनिरासियोंकी मृत्यु हो जाती है, जिस नरकमे सागरोपम प्रमाण निरुपक्रमी^१ आयुष्य है, जिस नरक भूमिका स्पर्श करवत्तसे भी अधिक कठोर है, जिसमे सर्दी व गर्मी सम्यन्धी अनन्तगुना दुःख है, अपितु जिस नरकमे परमाधामि देवताओं पृथ विविध प्रकारकी तीव्र वेदनाये है, और जिसमे नारकी जीर्णोद्धार आश्रयके श-दोंसे आकाश गूजता रहता है, ऐसे भविष्यमे प्राप्त होने वाले नरकसे हूँ मूर्ख ! तू धनभीत क्यों नहीं होता ? कि जिससे तू क्षणमात्र सुख देने वाले विषय और कथायोंमे मग्न रहता है ? ”

व धानिजवाहनताडनानि

क्षुत्तुहृदरापातपशीतवाता ।

निजायनात्तीयमयापमृत्यु-

द खानि तिर्यक्षिति दारुणानि ॥३॥

भावार्थ —“ ॥ धनपाना, अहर्निश धार यहन करना, मार सहन करना, लुधा, लुषा, दुष्ट, व्याधिये, ताप, सर्दी और पवन आदि सहन करना, तथा स्वजाति और परजाति द्वारा भय और अकाल मृत्यु प्राप्त करना आदि तिर्यच गतिमे भी दारुण दुःख है । ”

मृधान्यदास्यामिमग्नभ्युसूया

मियोन्तेगर्मस्थितिदुर्गतिना ।

एव सुरेण्यसुखानि नित्य

किं तत्सुखं परी परिणामद गं ॥४॥

भावार्थ — “किसी भी चरपुति या द्रव्य प्राप्ति के हेतु बिना ही व्यर्थ निरन्तर इन्द्रान्तिकी सेवा करना, अधिक शक्तिशाली दयाभावोंसे पराभवपाना, अन्यको अधिक श्रद्धा वा या सुखी देखकर ईर्ष्या करना, आगामी भवकी गम स्थिति तथा दुर्गति का विचार कर उससे भयभीत होना आदि दशगतिमें भी निरन्तर दुःख होना है अतः ऐसे सुखोंसे क्या लाभ ? किं निनये परिणामसे दुःख भरे हा ?”

सप्तमीत्यभिमवेष्टिनिष्ठिना—

निष्टयोगगददु मुतादिभि ।

स्याध्नुन निरसता नृजमन

पुण्यतः समता तदा भवेत् ॥५॥

भावार्थ — ‘अपितु मनुष्य गतिमें भी सात प्रकारका भय, अयचनासे पराभव, इष्टका वियोग, अनिष्टका मयोग, अनेक प्रकारकी व्याधिये, कुपुत्रादि सतति आदिसे होनवाला उपद्रव, आदि अनक दुःख हैं इसलिये मनुष्य जन्म भी निरस^१ प्रतीत होता है, इसलिये उसे पुण्योपाज्जनद्वारा सरम^२ बनाना ।”

इस प्रकार चारों गतिये अनेक प्रकारके दुःखोंसे परिपूर्ण हैं

पश्चिमम ऋणा जम, गुणाकर प्रमादतः ।

लघ्वा न हिसनीय तत्, येन त्वा सद्गति भजेः ॥

भावार्थ — “पश्चिमदश गुणानां इस मनुष्यप्रमत्तों पाकर प्रमादयश इमका विनाश नहीं करना चाहिये, अर्थात् इसे व्यर्थ न छोड़ना चाहिये या हार न जाना चाहिये” इस प्रकार न हारने तथा सफल बनानेसे तू सद्गति का भाजन होगा ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमासादवृत्तौ षोडश
स्तभस्य अष्टाविंशत्यधिकद्विंशततम प्रबधः ॥२२८॥]

व्याख्यान २२९

पाच कारणोंसे कार्यसिद्धि होती है, उन विषयमें

कालादिपञ्चभिः कार्यमन्योऽन्य सव्यपेक्षकम् ।

मृत्ता याति सम्यक्त्वमिमे व्यस्ताः शुदर्शनम् ॥१॥

भावार्थ — “काल आदि पाच कारण परस्पर अपेक्षा-
वाले होकर कार्य सिद्धि करते हैं । उन पाँचोंको सम्यन्धवाले
माननेसे सम्यक्त्व कहलाता है, और भिन्न माननेसे मिथ्यात्व
कहलाता है ।”

जैनमतानुसारं सर्वं दृष्ट अथवा अदृष्ट कार्य फल, स्वभाव, नियति, पूर्व कर्म, और पुण्यार्थ इन पांच कारणोंमें मिश्र होता है। ये पांचा अनेकानेक स्वभाववाले होनेसे प्रत्येक कार्य मिश्र करनेमें समर्थ हैं। आ सिद्धमेव दिक्क आचार्यने ममतिमुत्तर तीसरे काण्डमें कहा है कि —

कालो सहान नियद्, पुण्यस्य पुस्मिस्कारणे पच।

ममराये सम्मत, एगते होइ मिच्छत्त ॥१॥

भाषार्थ — “काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकर्म और पुण्यार्थ इन पांचा समयाय द्वारा कार्य सिद्धि मानामे एकांत द्वारा मिथ्यात्व कहलाता है।”

एकान्त पक्षके माननवाले प्रथम कालवादी कहते हैं

काल सृजति भूतानि, काल महरते प्रजा।

काल मुत्तयु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रम ॥१॥

भाषार्थ — ‘काल सब प्राणियोंका सर्जन करता है, काल प्रजाका महार (नाश) करता है, और काल जब सब सोत हा तब भी जागृत रहता है, इसलिये कालका उलपन करना बड़ा कठिन है।’

प्रथमतो कालमें ही गर्भ उत्पन्न होता है, कारुसे ही वृद्धि होती है, और कालसे ही जन्म होता है। कालसे ही तीथकर होते हैं। जीव काल अधि पाकर ही सिद्धि होते हैं, योग्य कालसे ही आत्माको अनन्त आनन्दरूप शायिक

आदि तीन रत्नों आदिही प्राप्ति होती हैं, और काल ही भाग्य धर्मको उत्पन्न करता है। यदि ऐसा न हो तो हम वर्तमान कालमें मनुष्यभूत और जैन शास्त्र आदि सामग्रीके मिलने पर भी क्यों कोई सिद्ध नहीं होता? इसलिये काल ही सबकुछ देता है, और नाश करता है। कालक कारणसे ही दाताका निरुल्लास, पैरों चलना, धोखना आदि मनुष्यके सब भाग्य होते हैं। इसी प्रकार कालसे ही शरीर, गर्मा, वृष्टि आदि हाती है। अतः इन सबका कारण काल ही है।

अब स्वभाव वादी कहते हैं कि — चारा फाल क्या कर सकता है? स्वभावसे ही जो पुरुष सयागसे गर्भकी उत्पत्ति, वृद्धि, जन्म आदि भाग्य हाते हैं। मोरके पंखोंमें चित्रचित्रपन और काटोंमें तीक्ष्णपन होन करता है? इसीप्रकार यदि काल द्वारा हा समस्त सृष्टि होती हो तो मनुष्यके बालक कुछ मास बाद ही चलना सिखत हैं, और अश्व आदि पशु जन्मते ही चलना सिखते हैं इसका क्या कारण है? अतः सबका कारण स्वभाव ही है।

अब नियतिवादी कहते हैं कि—काल और स्वभाव क्या कर सकते हैं? नियति अर्थात् भविष्यता ही सबका कारण है, क्योंकि काल और स्वभावके होते हुए भी जिनके पुत्रादि होने वाला हो उन्हींके होते हैं, दूसरोंके नहीं होते। अपितु यदि कोहियोंको हाथ द्वारा ऊपर फेंका जाये तो उनमेंसे कुछ पक्षि (सिंघि) पड़ती है, कुछ पट्ट (उलटी) पड़ती है

और कुछ आड़ी (टेढ़ी) पड़ती है, यह काल और स्वभावमें से किसके कारणसे है ? परन्तु जो जिस तरह पड़ने वाली होती है, वे उसी ही प्रकार गिरती है, इसलिये भवितव्यता ही प्रमाण है । जैसे कोई शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाकर वृक्ष पर बैठे एक पक्षीको मारनेको तैयार हुआ, उसी पक्षीको मारनेके लिए एक बाज उस वृक्ष पर चकर लगा रहा था, कि उसी समय उस शिकारीन बाण छोड़ा जो उस बाजको लगा, जिससे वह मर गया, और शिकारी भी सपद्मसे मर गया । वह पक्षी वृक्षर सुखपूर्वक बह गया । यह सब बिना नियतिपर नहीं हो सकता इसलिये नियति ही सबका कारण है ।

अथ कर्मवादी कहता है कि—काल, उपधाय और नियति को क्या शक्ति है ? पूर्वकृत कर्म ही सुख एवं दुःखक कारणभूत है । कर्मद्वारा ही भोजन भी चाण्डाल बन जाता है, गन्ामी सेवक बन जाता है और इन्द्र होता है वह रक्त हो जाता है इसीप्रकार चाण्डाल भोजन हो जाता है, सेवक गन्त बन जाता है, और रक्त इन्द्र पद प्राप्त करता है । कहा भी है कि —

यथा यथा पूर्वकृतस्य कर्मणः
फल निधानस्थमिगोपतिष्ठते ।
तथा तथापूर्वकृतानुमारिणी
प्रदीपदस्तेव भतिः प्रवर्तते ॥१॥

भावार्थ -“ जो जो पूर्णवृत्त कर्मका फल द्रव्यकी तरह प्राप्त होता है, वैसे पूर्व कर्मांुसार बुद्धि दीवानी सदृश हाथमें प्रवृत्त होती है । ”

पूर्व कर्मके फलसे ही प्राणीको नहीं दग्धे हुए, नहीं बाँधे और नहीं अनुभव किये स्थानके प्रति भी आकर्षित कर ले जाया जाता है । जैसे किसी चुहने पर कदिया देता । उसमें खाने योग्य अच्छी अच्छी वस्तुएँ होंगी, ऐसा विचार उसने अपन दातोंसे उसमें छेद कर उसमें प्रवेश किया जिससे उसमें घंठा भूरा सर्व उस चुहेंको भक्षण कर गया, और उसी छेदस बाहर निकल वह वनमें चला गया, इसलिये कम ही सन्धा कारण है ।

अब पुरुषार्थवादी कहते हैं कि—मूत्र समान कर्मसे क्या होता है ? पुरुषार्थ ही सब कार्या (फलों) का कारण है । यदि मात्र कर्मसे ही सबकी सिद्धि होती हो तो सब प्राणियोंको चाहिये कि वे बैठे रहें । कर्मद्वारा अपने आप ही सर्व वांछित वस्तुओंकी सिद्धि हो आयगी । कहा है कि—

न दैनमिति सचित्य, त्यजेदुद्यममात्मन ।

अनुद्यमेन कस्तैल, तिलेभ्य प्राप्तुमिच्छति ॥१॥

भावार्थ -“ मात्र दैन (प्रारब्ध) पर ही आधार रख कर मनुष्योंको अपना उद्यम नहीं छोड़ देना चाहिये, क्योंकि बिना उद्यमके तिलसे तैल निकाल लेनेकी कौन इच्छा कर सकता है ? ”

यह यदि किसीको यह शक हो कि,—“राजा आदि तो बैठे ही रहते हैं, फिर भी उनके कर्मोंके फलमें उनके सेवक सर्व याछित वस्तुएं उनको लाकर भेंट करते हैं ।” इसके उत्तरमें इनका ही कहना काफी होगा कि, “यदि ऐसा हो तो सेवका द्वारा लाया हुआ अनाज बिना हाथका उपयोग किये मुझमें किम प्रसार चला जायगा ? कदाच उनसे सेवक उसे उनका मुझमें भी डाले, फिर भी बिना शर्तोंके चराये वह उनके गलेसे निचें क्योंकर चरेगा ? इसलिये कम तो उन्मत्तसे ही उपन्न होता है, इसलिये कम पुत्र उत्पन्न है, और उद्योगविता ममान है । अपितु मोक्ष प्राप्ति समय क्षणभंगुरता पर अकृष्ट होकर शुद्ध ध्यान द्वारा सर्व कर्मोंका अन्त्य करनेसे ही जीवनको सिद्धि पद प्राप्त होता है, इसलिये उद्योग ही बलवान् है ।”

अब सन एकान्तवादीको जवाब दिया जाता है कि — प्रथम कालवादी है जो सन कुछ कालद्वारा किया मनाता है यह अयोग्य है, क्योंकि समयादिक द्वारा होता हुआ काल समान होते हुए भी फलका विविचरण पाया जाता है । जैसे एक ही समयमें बोये बीजमेंसे कोई छोटा भोग और बड़ा होता है, उसी प्रकार उसकी अक्षुर भी छोट मोट होत है और कोई चगता है, तथा कोई उगता भी नहीं है । अपितु किन्हीं दो पुरुषोंने एक ही समय राजाकी सेवा करना आरम्भ किया फिर भी एक सेवकको उसका फल अल्पकालमें ही मिल जाता है, और दूसरेको बहुत समय व्यतीत हो जान पर भी

भावार्थ —“ जो जो पूर्वकृत कर्मका फल द्रव्यकी तरह प्राप्त होता है, वैसे पूर्व कर्मांुसार बुद्धि दीवानी सत्त्व हाथमे प्रवृत्त होती है । ”

पूर्व कर्मके फलसे ही प्राणीको नहीं देखे हुए, नहीं चाह और नहीं अनुमत्त किये स्थानके प्रति भी आकर्षित कर ले जाया जाता है । जैसे किसी बूढ़ेने एक कहिया देखा । उसमें खाने योग्य अच्छी अच्छी वस्तुएँ होंगी, ऐसा विचार उसने अपने दातोसे उसमें छेद कर उसमे प्रवेश किया जिससे उसमें बैठा भूरा सर्प उस चूहेको भक्षण कर गया और उसी छेदसे बाहर निकल वह वनमे चला गया, इसलिये कम ही सत्त्वा कारण है ।

अब पुत्रपार्थवादी कहते हैं कि—मूख समान कर्मसे क्या होता है ? पुत्रपार्थ ही सत्त्व कार्यो (फलो) का कारण है । यदि मात्र कर्मसे ही सबकी सिद्धि होता हो तो सब प्राणियोंको चाहिये कि वे बैठे रहें । कर्मद्वारा अपने आप ही सब वांछित वस्तुओंकी सिद्धि हो जायगी । कहा है कि—

न देवमिति सचित्य, त्यजेदुद्यममात्मन ।

अनुग्रमेन कस्तैल, तिलेभ्यः श्राप्तुमिच्छति ॥१॥

भावार्थ —“ मात्र देव (प्रारब्ध) पर ही आधार रख कर मनुष्याको अपना जगम नहीं छोड़ देना चाहिये, क्योंकि बिना जगमके तैलसे तैल निकाल लेनेकी कौन इच्छा कर सकता है ० ”

यह यदि किसीको यह शक हो वि,—“राजा आदि तो बैठे ही रहत हैं, फिर भी उनके कर्मोंके फलमें उनके सेवक सर्व वाछित वस्तुएं उनके लोभमें भेट करत हैं।” इससे उत्तरमें इनका ही कहना काफी होगा कि, “यदि ऐसा हो तो सेवक द्वारा लाया हुआ अनादि विना शायक योग किये मुहम किस प्रकार फल जायगा? कदाच नक सेवक ऐसे उाक मुहम भी हाल न, फिर भी विना शायक कयाये वह उनके गलेमें गिये कयाकर उतरगा? इसलिये कर्म तो जगमें ही उपन होता है इसलिये फलपुत्र तुल्य है, और योगविता समान है। अस्तु भाव प्राप्तिक समय शपकमोणि पर अरुद हावर शुभ दयान द्वारा सर्व कर्मोंका अय करनमें ही जीवको सिद्धि पद प्राप्त होता है, इसलिये योग ही बलवान् है।”

अब मय एकान्तवादीको जवाब दिया जाता है कि — प्रथम कालवादी है जो सब कुछ कालद्वारा दिया जाता है यह अवोग्य है, क्योंकि समयद्वारा होता हुआ काल समान होत हुए भी फलका विविधपन पाया जाता है। जैसे एक ही समयमें बीज बीजमें कोई छाटा भोटा और नन्हा होता है, वसी प्रकार उसको अकुर भी छाट माट होत है और फोड़ उगता है, तथा बोड़ उगता भी नहीं है। अस्तु किन्ता दो पुरषोंने एक ही समय राजाकी सेवा करना आरंभ किया फिर भी एक सेवकको उसका फल अल्पकालमें ही मिल जाता है, और दूसरेको बहुत समय कटतीत हो जान पर भी

नहीं मिलता । तथा एक ही वस्तु सेती आदि कार्य करने वालेमेंसे एकसे सम्पूर्ण धान्य पत्र जाता है, और दूसरेको कुछ भी पैदा नहीं होता, इसलिये यदि मात्र काल ही सबका कारण हो तो पूर्वोक्त सबको समान ही फल मिलना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता है, इसलिये इस विषयकी विविधतामें मात्र काल ही कारण नहीं है परन्तु काल आदि पाचों कारणोंका सापेक्षता है । कालादि पाचोंमेंसे एक एककी ही कारणरूप माननेवालेको मिथ्यात्वदृष्टि जानना चाहिये । क्योंकि उनके पांचा कारणोंको परस्पर निरपेक्ष माननेसे उसमें मध्य कायकी मिथिका अभाव है । पाचों कारण परस्पर मिल कर अपने अपने स्वरूपका त्याग किये बिना कार्य सिद्धि करते हैं, ऐसा माननसे प्राणी सम्यक्स्वरूपको प्राप्त करता है । इनमेंसे एकसे कोई कार्य नहीं होता, परन्तु उनकी गौणता मुख्यता करनेसे कार्य उत्पन्न होता है । इस विषय पर भगवतीमूर्तकी धृष्टिके प्रथम शतकके प्रथम उद्देश्यमें कहा है कि — “भविष्यकालमें वेदने ज्ञायक कर्म क्षयके लिए करण विशेष कर उसे ग्रीव कर उद्यावलीमें प्रवेश करे, उसे उदी रणा कहते हैं । उस उदीरणादिकमें काल, स्वभाव आदि पाचों कारणभूत है, फिर भी मुख्य तथा पुरुषार्थका ही कारणपन बताते हुए कहते हैं कि —

“ज त मते अण्णा चेऽ उदीरेति”

हे भगवान् ! उस कर्मकी उदीरणा आत्मा स्वयं करता है ? आदि ।

ये कालादिक एक एक किसी समय कार्यकी अपेक्षासे कारणभूत होते हैं । इस विषयमें द्वितीय श्रुतस्कंधमें कहा है नि-
 " नत्थि धम्मे अधम्मे अ " आदि अर्थात् श्रुत चारित्रात्मक नामक जो आत्माका परिणाम है, वह कमश्रयका कारण होनेसे धर्म और सिध्यात्व, अत्रिरति, प्रमाद, कषाय, और योगरूप जो आत्माका परिणाम है, व कमबन्धके कारण होनेसे अधर्म कहनाते हैं । इसप्रकार धर्म और अधर्म कालादी, ईश्वर वादी आदिन मतमें नहीं है । परन्तु धर्म अधर्म बिना मात्र काल आदि ही सर्व जगतकी विचित्रताका कारण है, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिये, क्योंकि धर्म अधर्म बिना ससार की विचित्रता नहीं हो सकती । धर्म ही सम्यक् दर्शन है, और अधर्म मिथ्या दर्शन है । सम्यक्दृष्टि इन पाँचों कारण रूपसे जानत है, क्योंकि इन्होंने द्वारा उन्होंने सृष्टि की निधि देखी है, जैसे माता-पिताके जन्मसे गिर और धीर्यका सम्यग् होता है, कर्मद्वारा उसमें जीव अवतरित होता है, उस जीवका सत् असत् कर्मके अनुसार सुख दुःख हेतुरूप वस्तुओंका सम्यग् प्रतिक्षण नियतिग्रह होता है, स्वभाव द्वारा जीवमें पशु, पक्षी, स्त्री, मनुष्य पुरुष आदि स्वभाव उत्पन्न होते हैं, और फिर काल द्वारा जन्म और वर्यावस्था, युवा वर्या आदि भाव प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार सब पदार्थोंमें यथायाग्य समझ लेना चाहिये ।

जैसे पाँच पुरुषोंसे उठाया जानेवाला भार यदि उनमेंसे एक पुरुषकी कमी कर दी जाये तो वह नहीं उठाया जा

सकना, वह तो पाचोके एकत्रित होने पर ही उठ सकेगा।
 उसी प्रकार यहां भी कालादिक्रमेसे यदि किसी एकको भी
 न माने तो ससारकी कार्यसिद्धि नहीं हो सकेगी ।

यहां पर यदि कोई प्रश्न करे कि—“परस्पर अपेक्षा
 रहित कालादिक्रमेसे प्रत्येकको मानने वाले मिथ्यास्त्री हैं, और
 समुदायको माननेवाले समकिति हैं, यह बात भी घटी
 नहीं होगी, क्योंकि जैसे यदि मिथ्या (रेती) के प्रत्येक
 अवयवमें तेल नहीं है तो फिर उनमें समुदायमें भी कैसे
 हो सकता है ? इसीप्रकार कालादिक्रम प्रत्येकको मानने वालेमें
 जब समकित नहीं है, तो फिर उनके समुदायको माननेवालेमें
 भी तो नहीं आ सकता ।” इस प्रश्नका यह उत्तर है कि—
 “पद्म रागादिश्च मणिये यदि भिन्न भिन्न हों तो उन्हें हार
 नहीं कहा जा सकता, परन्तु उन्हीं मणियोंको यदि एकत्रित
 कर ली जाये तो वह हार बन जाता है । इसलिये इसम
 यादीकी राकाका कोई अवकाश नहीं रहता । इस विषयमें
 कहा है कि —

पाहि कालादिदि नो केअलएहि तु जायण कि चि ।

इय मुग्गरधणादिव ता सव्वे समुदिता हेउ ॥१॥

जहरगडालकृत्वणगुणा वरुलियादी मणी सजुत्ता ।

रयणावलिवणएस न लहति महग्घमुलावि ॥२॥

भावार्थ -“कालादिकमेंसे मात्र कोई एक हेतु कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता है, जैसे भोजन पकाने समय किसी एक काष्ठसे भोजन नहीं पकता, परन्तु काष्ठ समुदायका एकमात्र ताप लगनेसे भोजन पक जाता है, इसीप्रकार इन पांच कारणोंका समुदाय ही कार्य साधनका हेतु है । जैसे अनेक गुण लज्जगमली अभूष्य वैद्युर्यमणिये भी भिन्न भिन्न होनेपर रत्नावली (हार) के रूपको पहण नहीं कर सकती, ऐसे ही कालादिक एक एकको माननवाले सम कीर्तिकी श्रेणिमें नहीं आ सकते ।”

अपितु बिना कालतन्धि प्राप्त किये मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये जिस कालमें जो कार्य होनेका होता है, उस कालमें वह ही कार्य होता है । यहाँ पर यदि शिष्य प्रश्न करे कि, “अमन्य प्राणियोंमें अनेक सिद्धि गये हुए प्राणियों के कालको प्राप्त किया है, फिर उनकी सिद्धि क्यों नहीं होती ?”

गुरु कहते हैं कि—“अमन्य प्राणियोंका स्वभाव सिद्धि जाने योग्य कभी भी नहीं होता है, क्योंकि उनमें प्रथम मिथ्यात्वगुणस्थानज अनादि अनन्त भागमें स्थित है ।” शिष्य—फिर मुक्तिपानेके स्वभाववाले सब धन्य जीव एक ही समयमें सिद्धिको नहीं प्राप्त कर लेते ?

गुरु—निश्चयरूपसे सम्यक्त्वादि गुणोंके जाग्रत होनपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, इसलिये नियति इति चाहिये ।

शिष्य—हे पूज्य ! सम्यक्त्वादि गुणश्रेणिके उत्पन्न हो जानेपर भी श्रेणिक राजाको भक्ति क्यों नहीं हट ?

गुरु—कर्मोंका क्षय नहीं हुआ था, नया पुरुषार्थ और पक्षितवीर्यका उत्साह नहीं हुआ था, इसलिये सम्यक्त्व प्राप्त हो जानेपर भी मुक्ति न हो सकी ।

शिष्य—हे गुरु ! शालिभद्रने मोक्षने लिये अनेको उद्यम किये थे, फिर भी वे मोक्षमें नहीं गये ?

गुरु—पूरुष्टर शुभ कर्म अवशेष थे, इसलिये जब तक उन्हें मुक्ति कैसे मिल सकती थी ?

शिष्य—हे भगवान् ! मरुदेवा माताको चार कारण मिल गये थे, फिर भी उन्होंने मोक्षके लिये कोई प्रयत्न नहीं किया था, फिर वे मोक्षमें कैसे चल गये ?

गुरु—मरुदेवा माताने शुक्ल ध्यानद्वारा क्षपःश्रेणी पर आरोढ़ हो कर अनन्तरीर्य (पुरुषार्थ)का उत्साह किया था, इसलिये उन्हें सिद्धि मिली थी ।

इसप्रकार होनेसे म्याद्वादके मतानुसार काल, स्थान, आदि पांचा इतु मिलने पर ही सर्व कार्य सिद्धि हो सकता है । जो इन पांचाने समुदायको नहीं मानते, उन्हें जैन धर्मको नहीं मानने वाला समझना चाहिये ।

[इत्यत्रदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तमस्य
एकोनविंशत्याधिरुद्धिशततम प्ररघ. ॥ २२९ ॥]

व्याख्यान २३०

मासी भाव

भस्त्रियविपर्यय, मत्तो मौ द्यरधर ।

कर्तुममर्था न्यासन्, स श्रीरुत प्ररोधित ॥१॥

भावार्थ - "मर्तो-मल रावण भी भस्त्रिय-पनाही अथवा करनम समर्थ न हो गया । जो पूज्य पुनि महाराजने प्ररोधित किया । "

त्रिपुटाक्षर पर कभी दृढ़ लक्ष्मणगामिने रावण नामक राजा राज्य करता । शैवशास्त्रमें कहा है कि राम नाम शिव और बाण हाथ थे । रामन इन्का जीता था, इस लोक-लोकों रामने अपने कोन्काल बना रक्ता था । उसने कहा वायु हाँक लगाती थी, मेष उसने घर घर पानी भरता था, त्रिदुर्गा देविये रामकी भारती पत्नी थी, गरुडामक दैत्य घटा बजाना था, मय यह शैवका गद्यन करते थे, कुबेर घायक बीज होता था, वरुण नाम पाना सीवता था, महाराजा खती करना था, मोत समय राम प्रतिशामुद्रय रावणका बधस्थल दशमनाक के प्रतिदिग्ध जिमम प्रतिधापित होन थे, जेन द्वारसे सुरोभित था, वह राक्षसी विशाम कहा बलवान था, जगतका गृण तुन्य मानता था, और " मैं अजर अमर हूँ " ऐसे गर्वसे गर्वित था । "

एकवार एक नैमित्तिक (ज्योतिषि) वहाँ जा पहुँचा, उसने विद्वद् गोष्ठी करते हुए प्रसंगोपात्त कहा कि, “सर्व प्राणियोंको मृत्यु अवश्य होती है, क्योंकि मरना तो उसकी प्रकृति ही है, और जीना विकृति है।” इस पर रावणने कहा कि, “यम तो मेरा सेवक है, इसलिये मेरा मरण नहीं हो सकता।” नैमित्तिकने कहा कि “दशरथ राजाके पुत्र छद्मणके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी।” इसे सुन रावणने जन मंत्रियोंकी ओर देखा तो मंत्रियोंने कहा कि, “ऐसी शौचिक गाथा है कि भावी कदापि मिथ्या नहीं हो सकता, इस पर रावणने गर्वके साथ कहा कि, “अरे ! विचारी पागड़ी सदृश राक्षसी भवितव्यता किस गिनतीमें है ? उत्तम पुरुषोपे लिये तो पुरुषार्थ ही प्रमाण है।” वह सुनकर नैमित्तिकने कहा कि, “हे राजन ! ऐसा न कहो। सुनो ! चन्द्रगुह्यराजा की पुत्री रत्नस्थलके राजाके साथ आजसे सातवें दिन विवाह करेगी। यदि इस भावी भावके मिथ्या करनेकी तुममें शक्ति हो तो तुम्हारे मरण विषयकी भवितव्यता भी मिथ्या हो सकती है।” रावणने कहा कि, “ईसका विशेष स्वरूप बताओ।” तब नैमित्तिक ने कहा कि, “रत्नस्थल नामक नगरमें राजसेन नामक राजा है। उसके यहूतर (७२) कलाकुराल, सर्वोत्तम, रुप और लावण्यमें इन्द्र सदृश रत्नदत्त नामक पुत्र है। एक बार राजाने पुत्रके लिये योग्य कन्याकी खोजके लिये कुमारकी छवी वस्त्र पर चित्रित करा, उस छवि

तथा कुमारकी लग्न-पत्रिकाको देकर चार चार मंत्रियोंको चारों दिशाओंमें भेजा । उनमेंसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण दिशामें गये, बारह मंत्रि तो निराश हो कर वापस लौट आये, और जो मंत्रि उत्तर दिशामें गये थे, वे फिरते फिरते गंगा किनारे स्थित चन्द्रस्थल नामक नगरमें पहुँचे । वहाँ चन्द्रमेन नामक राजा है, उसके चोमठ बला प्रवीण और दिव्य स्वरूपवती चन्द्रावती नामक कन्या है । उस कन्याको देव मंत्रियोंने राजाको कुमारका स्वरूप बतलाया, और जन्म पत्रिका भट की । उसकी कन्याकी लग्न पत्रिकारे साथ मिलान कान पर आठ बिसा प्रीति मिल गई, इसलिये राजान उमकी पुत्रियों गुला और दोनाकी योग्यता देव विवाह करना निश्चय किया । फिर जोशीलोगोंको बुलवाकर लग्नका मुहूर्त निकलवाया । उ होने विचार कर कहा कि -- ' हे स्वामी ! हमने बारह वर्ष तर्ज मुहूर्त देये, परन्तु आपसे बारहवें दिन जैसा शुभ मुहूर्त आता है, वैसा अन्य एक भी दिखाई नहीं देता । ' यह सुन राजाने कहा कि, -- " घर बहुत दूर है, मुहूर्त समीप आ गया है, इसका क्या उपाय करे ? " इस पर आगतुक मंत्रियाने कहा कि ' यदि वायु वेगी राते वर्षाकी साठ दी जाये तो उम साधनसे कुमारको शीघ्रतासे यहाँ लाया जा सकता है । ' राजाने यह शर्त स्वीकार की और वायुवेगवाली साठे देकर उन मंत्रियोंको भेजा । वे पाच दिनमें उनसे नगर पहुँचे । रत्नसेन राजा भी कन्याका चित्र देख अत्यन्त हर्षित हुआ, और उसने

कुमारको मंत्रियकि साथ भोजनकी तैयारी की। वे इस समय माट पर चैठकर प्रयाणकी तैयारीमें हैं, अत हे रावण राजा। यदि भावीप्राप्त मिथ्या करनेकी तुझमें शक्ति हो तो इसे अजमा कर दर लो।”

रावणने तत्काल तक्षक नागको घुलाकर आज्ञा दि कि, “हे नाग। यहासे एकदम जाकर रत्नकुमारको ऐसा दश की धो तुरन्त मर जाये।” इस आज्ञाके होने ही तक्षक नाग तुरन्त वहा पहुचा, और जब कुमारका एक पग साढे पागलमे व दूसरा भूमि पर था, कि वसी अवसर पर उसने उसे काट डाला, जिसमे कुमार पृथ्वी पर गिर पड़ा। राज कन्याको भी अपने दो गक्षस सेवके द्वारा मगरा रावणने नैमित्तिकको बतलाया। नैमित्तिकने भी उस कन्याके पहचाना। फिर रावणने तिमगलापे स्वरुपवाली एक राक्षसीको घुलवाया, और उसने एक पेटीमे सात दिन तकके लिये पर्याप्त अन्न जलकी व्यवस्था करा। गजकुमारीको उसमे बिठा दिया। फिर उस पंढिको पछकर तिमगला राक्षसीके मुहमें रख दी, और उसे विसर्जन करते समय चेनवनी दी कि, “तू सात दिन तक अपार समुद्रमे जा इस पेटी सहित ऊँचा मुह रख कर रहना, और जब मैं जुलाऊ, उस समय ही यहा आना।” ऐसा कह उसे बिदा किया। फिर रावणने नैमित्तिकसे कहा कि, ‘मैं भवितव्यताको वैसी मिथ्या करता हू, उसे तुम देखते रहना।’ नैमित्तिकिया मौन रहा।

इस ओर जब रत्नदत्त कुमार मूर्छित हो गया, तो रत्नसेन राजाने अनेकों मंत्रवादियोंको बुलाया, जो गारुडी मंत्र आदिसे विष उतारने लगे, परन्तु कुमार किसी भी प्रकारसे जागृत न हो सका इसलिये राजाने तब नगरमें घोषणा करा कि तो एक पृष्ठ पुरुषने आकर कहा कि, “ह राघवन् ! विषकी मूर्छा छ महिने तक रहती है, इसलिये इसे जलमें बहा ले, किन्तु अग्नि सरकार मत करना” इसप्रकार सुन राजाने उस कुमारके शरीर प्रमाण पेटी बनवा उसमें कुमारको सुनाया, और उम पेटीको गंगाके प्रवाहमें बहा छोड़ दिया, जल प्रवाहमें घटती घटती वह पेटी समुद्रके समीप पहुँची, यहाँ तार पानीके प्रवाहसे कुमारकी विषयन्त्र मूर्छा कुछ कम पड़ी। सातवें दिन पेटी लेकर निमगला राक्षसी गंगा और समुद्रके संगम पर आई, यहाँ पेटीको किनारे पर रख वह जलप्रीड़ा करने लगा। फिर रत्नपती था पेटीका ढक्कन खोल क्षणभर के लिये जिन्हा करनको बाहर निकली कि अभी समय उसने पवनसे हिलोरे लेती एक पेटीको उसके समीप आते देखा इसलिये उसने उसे नजदीक खींच उमके हाथसे ही उसे खोला, तो उसमें किसी राघवकुमारकी विष मूर्छित स्थितिमें देखा अपने पासकी विष हरण मुद्रिकाका पानी उस पर छिड़का, जिससे कुमार सचेत हो गया। उसे देखा जिस कुमारका स्वरूप उसने चित्रमें देखा था, उमकी समानतासे उसने उस कुमारको पहिचान लिया कि, “मुझ पिताने जिसको दिया था, यह वह ही रत्नदत्त कुमार है।” ऐसा

जान उसने हर्षित हो कुमारसे उसका पृतान्त पूछा । कुमारने भी उसका चित्र देखा था, इससे कुमारीको पहचान लीया । फिर आज और इसी समय ही हमारे लग्न कर मुहूर्त निर्धारित कीया गया था ” ऐसा जान कर उन्होंने वहाँ गाथर्पनिवाह किया । वनरों वृक्षासे फल लेकर ग्याये । उस समय किनारे पर रहने वाले पत्नी गीत गान कर रहे थे । कुमारने आभरण के लिये वहाँसे विविध प्रकार के रत्न ग्रहण किये । फिर दोनों अपने वस्त्रोंके छोर (छेडा छेडी) बांधकर वे दोनों कुमारीवाली पेटीमें घुस गये, और पेटीका टक्कन बन्द कर लिया । क्षणान्तमें तिमगला राक्षसी क्रीडा करके लौटी, और पहले अनुसार ही मुहमे रख अगाध जलमे गई । फिर आठवा दिन होने पर रावणने नैमित्तिकसे कहा कि, “ मैंने अवश्य होनवाला पाणिग्रहण मिथ्या कर दिया है । ” तब नैमित्तिकने कहा कि, “ हे राजा ! उन दोनोंके लग्न हो गये हैं । ” यह सुन राजाने उस राक्षसीको बुलाकर पूछा कि, “ मेरे मुहमे रस्सी पेटी है या नहीं ? ” राक्षसीने कहा कि, “ वह तो उसी स्थितिमे है । ” फिर रावणने पेटी मगवा कर चुलगाई तो उसमेसे नवनिवाहित कन्या अपने पति के आगे कर छेडा छेडी सहित बाहर निरल आई । जिसे देख सब लोक आश्चर्य चकित हो गये, फिर “ उनका विवाह कैसे हुआ ? ” ऐसा राजाने नैमित्तिकसे पूछा, जिस पर उसने सब पृतान्त कह सुनाया । यह सुन रावणने यह निश्चय कर कि “ भावी का नाश कदापि नहीं

होता है।" अपना मरण भी स्वीकार किया। फिर कुमार तथा कुमारीका सत्कार कर रावणने उन्हें जानेकी आज्ञा दी और वे अपने स्थान को चले गये।

एक दिन रावणने मुनिचन्द्र नामके आचार्यको वन्दना कर उससे पूछाकि, "हूँ भगवन् ! क्या किसोको नियति हो व्यर्थ करते सुनाया देखा है ?" गुरुने कहाकि, "हे राजा ! यह पञ्चाङ्गीका मत है। वे कहते हैं कि—

प्राप्तव्यो नियतिरलाश्रयेण योऽर्थः
 सोऽनर्थः भवति नृणां शुभोऽशुभो वा ।
 भूतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने
 नाभाव्य भवति न भाविनोऽस्ति नाशः ॥ १ ॥

भावार्थ — 'नियति'के सामर्थ्यसे मनुष्यको जो शुभ अथवा अशुभ होनेवाला होता है, वह अनर्थ होता है। प्राणी चाहे जितना प्रयत्न करे तो भी जो कार्य नहीं होनेका है वह कभी नहीं होता है, और जो होनेवाला है, उसका नाश कदापि नहीं होता।"

इसप्रकार नियतिका आश्रय ले वे कलादिक कारणको छोड़कर कहते हैं। परन्तु यह प्रमाणभूत नहीं है, क्योंकि कर्म आदि भी अपने अपने कार्य करनेमें मूल्य है। कहा है कि —

कर्मणो ही प्रधानत्व, कि कुर्वन्ति शुभा ग्रहाः ।
 वसिष्ठदत्तलम्नोऽपि, राम. प्रवर्जितो वने ॥१॥

भावार्थ —“कर्मकी ही प्रधानता है, उसमें शुभ ग्रह भी क्या कर सकते हैं ? क्योंकि वसिष्ठ द्वारा निश्चय किये राज्याधिक्यके मुहुर्त पर भी रामका वनवास जाना पड़ा” अपितु

नैवाकृतिः फलति नैव कुल न शील
त्रियापि नैव न च जन्मकृतापि सेवा ।

कर्माणि पूर्वतपसा किल सचितानि
काले फलन्ति पुरुषस्य यथेह वृक्षा. ॥२॥

भावार्थ —“पुरुषको जिसकी आपृति कोई फल नहीं देती, शील कोई फल नहीं देता, त्रिणा कोई फल नहीं देती, इसीप्रकार जन्म पर्यन्तकी सेवा भी काह फल नहीं देती परन्तु पूर्व जन्ममें की हुई तपस्या द्वारा मर्चिन कर्म ही समय आने पर वृक्षजै समान फल दत्त है ।’

वैद्या वदन्ति रुफपित्तमरुद्विकार
नैमित्तिका ग्रहकृत प्रवदन्ति दोषम् ।

भूतोपसर्गमथ मन्त्रविदो वदन्ति
कर्मैव शुद्धमतयो यतयो गृणन्ति ॥ ३ ॥

भावार्थ —‘वैज्यलोक वात, पित्त, और कफका विकार बतलाते हैं, जोशीलोक ग्रह-दोष कहते हैं । और मन्त्र

जाननेवाले भूत-प्रेत आदिका अपद्रव बताते हैं, परंतु शुद्ध मनवाले यदि तो मात्र कमका ही दोष होना कहते हैं । ”

कई तो निम्न लिखित नाम कर्मों पर्याय ही बतलाते हैं —

निधिर्विधाता नियति स्वभावा
कालो ग्रहाश्वेश्वर कर्मदरा
भाग्यानि पुण्यानि यम कृतान्त
पर्यायनामानि पुराकृतस्य ॥ ४ ॥

भावार्थ — ‘निधि, विधाना, नियति, स्वभाव, काल, ग्रह, इश्वर, कर्म, देव, भाग्य, पुण्य, यम और कृतान्त, ये सब पूरक कर्मक पर्यायवाची नाम हैं । ’

यथा धेनुमहग्रपु, वत्सो विदति मातरम् ।
एव पूर्णकृत कर्म, कर्तारमनुभाति ॥ ५ ॥

भावार्थ — जस बछड़ा हजारों गायों में अपनी माता को पहिचान कर उसका पीछे जाता है, वसी प्रकार पूर्णकृत कर्म उसका कर्ता पीछे पीछे जाता है । ”

यथा छायातपो नित्य, सुमरद्वौ परस्परम् ।
एव कर्म च कर्ता च, मल्लिष्टान्तिरतरम् ॥ ६ ॥

भावार्थ — “जैसे धूप और छाया परस्पर संबन्धित है, वैसे ही कर्म और उसका कर्ता भी परस्पर मिला हुआ है । ”

अब उद्यमके विषयमें कहा जाता है

न यथैरेन हस्तेन, तालिका संप्रपद्यते ।

तथोद्यमपस्त्यस्त न फल कर्मणः स्मृतम् ॥१॥

भावार्थ —“जैसे एक हाथसे ताली नहीं धजती, इसी प्रकार बिना उद्यमके अनेके कर्मसे फल नहीं होता ।”

पश्य कर्मवशात्प्राप्त भोज्यकाले च भोजनम् ।

हस्तोद्यम विना वस्त्रे, प्रविशेन कथञ्चन ॥८॥

भावार्थ —“देखो भोजन समय कर्मवशासे खानेको तो मिला, परन्तु वह बिना हाथके क्या किये किसी भी प्रकारसे मुहमे प्रवेश नहीं करता ।”

इसप्रकार गुरु महाराजने वचन सुनकर रावणने फिरसे पूछा कि—“हे स्वामी ! क्या मृत्युको जीतनेका भी कोई उपाय है ?” तब गुरुने कहा कि,—हे तान रावणके राजा रावण !

परिहरति न मृत्युः पण्डित श्रोत्रिय वा

धनरुनरुसमृद्ध बाहुवीर्य नृप वा ।

तपमि नियमयुक्त सुस्थित वा

यनगत इव बह्वि सर्वभक्षी कृता त ॥१॥

भावार्थ —“पण्डितको, वैद्य ब्राह्मणको, धन तथा सुवर्णकी समृद्धिवालेको, बाहुके पराक्रमवाले राजाको, निरंतर

तपस्या करने वालेको, उत्तम स्थितिवालेको, अथवा कमजोर स्थितिवालेको, किसीको भी मृत्यु नहीं छोड़ती, क्योंकि धनके दायानल सदृश कृतान्त (यम) सर्व धक्षी है ।”

ये पातालनिवासिनोऽमुरगणा ये सैरिणो व्यतरा
ये ज्योतिष्कविमानवासिर्निषास्तासश्च चद्रादयः ।
सौधर्मादिसुरालयेषु सुखिनो ये चापि वैमानिका-
स्ते सपेऽपि कृतातमासमग्रा गच्छन्ति किं शोच्यते ॥२॥

भावार्थ - ‘जो अमुर कमार पातालम रहत हैं, जो व्यतर खेच्छावादी हैं जो ज्योतिष विमानवासी तागा और चन्द्र आदि हैं, और जो सुधर्मादिक विमानम सुरसे वैमानिक देव हैं, वं सब भी पराधीनपनसे यमराजने वशम हो जाते हैं, अर्थात् मृत्युको प्राप्त होत हैं, तो फिर हे रावण ! तू शोक क्यों करता है ?”

इसप्रकारके गुरु महाराजके उपदेशसे रावण प्रतिनोधित हो गया, और सदैव शान्तिनाथ भगवानकी भक्ति करने लगा ।

एकवार रावण पुष्पक विमानमें बैठ उसकी पत्नी मन्दोदरी सहित अष्टापद तीर्थकी गया । वहा भरतचक्री द्वारा निर्मित चौमुख तिन लयमे द्रव्य पूजा करने बाद हाथमें वीणा लेकर धायपूजा करने लगा, कि उसी समय नागपति धरणे वहा आ चौबीस तीर्थ करोंको नमस्कार कर रावणके पास बैठ गया । रावणने उससे अष्टापद तीर्थका स्वरूप पूछा ।

जिस पर नागपतिने अष्टापद तीर्थका महात्म्य कह सुनाया । जिसे सुन रावण अत्यन्त हर्षसे भक्ति करने लगा । उस समय उसकी प्रिया मन्दोदरी नृत्य कर रही थी, वह स्वयं वीणा बजा रहा था । थोड़ी सी देरमें दैत्ययोगसे वीणाकी एक तंत्री टूट गई, उस समय "अहो ! इस नृत्य समय मेरी प्रियाके भावका भंग न हो ।" ऐसा विचार कर तत्काल रावणने माथे तात टुटी ही न हो, उसी प्रकार अपने हाथमें से पर नस निकाल कर वीणाको जोड़ दी, जिससे उसकी आवाज अत्यन्त सुन्दर हो गई, और नृत्यकी शोभामें भी वृद्धि हो गई । उसे देख देखोंने पुष्प वृष्टि कर बारबार उसकी प्रशंसा की । उस समय भावमें निमग्न रावणने तीर्थ कर नाम कर्म उपार्जित किये । फिर वह अपने स्थानका छौट राज्यमुख भोगन लगा ।

“इसप्रकार अनेक प्रकारसे परीक्षा कर चित्यादि सर्व एकात्मवादको छोड़ कर आत्मसिद्धि के लिये उद्यम करने वाले रावणने अष्टापद तीर्थमें तीर्थ कर नाम कर्म उपार्जन कर लिया । ’

[इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पोडशस्तमस्य
त्रिशदधिकद्विशततम प्रबध० ॥२३०॥]

व्याख्यान २३१

कालादिकी अपेक्षासे कर्मकी बलवत्ताके विषयमें

देवेन्द्रा दानवेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च महाबला ।

नैन कर्मपरिणाममन्यथा कर्तुमीश्वरा ॥१॥

भावार्थ — 'देवेंद्र दानवेंद्र, और बलवान् राजा कोइ भी कर्मके परिणामको मिथ्या करनेमें समर्थ न हो ।' इसपर एक दृष्टांत प्रसिद्ध है कि —

मनोरमा नामक नगरमें रिपुमर्दन नामक राजा था । उसके कोई पुत्र नहीं था । धाविनी नामक एक पुत्री ही थी । वह राजाको प्राणसे भी अधिक प्रिय थी, इसलिये जन्म पुत्रिये स्नान, भोजन, भगार आदि करने बाद राजा स्वयं स्नान, भोजनादिक करता था । वह कुमारी कलाचार्यके पास कलाका अभ्यास करती थी ।

उसी नगरमें बिलकुल निर्धन धनदत्त नामक श्रेष्ठी रहता था । उसके मात पुत्रोंमें थाद कर्मरेख नामक आठरा पुत्र हुआ, वह सबसे छोटा होनेसे उसके पिताको अधिक प्रिय था । वह पुत्र भी उही कलाचार्यके पास कलाका अभ्यास करता था, एक दिन समग्र कला सिखा लेने पर धाविनीने कर्मरेखके सुन्ते हुए गुरुसे पूछा कि—“हे पिता ! मेरा

घर कौन होगा ? " "गुरुने कहा कि—यह कर्मरेख तेरा पति होगा" इसप्रकार गुरुके वचन सुन मानो वशाघात हुआ हो इस तरह वह मूर्छित हो गई । फिर शुद्धि आने पर विचारने लगी कि, "अरेरे ! यह निर्धनका लड़का मेरा पति होगा, इससे तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है, परन्तु यदि इस कर्मरेखको ही मरवा डालूँ, तो फिर यह मेरा स्वामी कैसे होगा ? " ऐसा विचार वह क्रोध सहित अपने घर गई । अधुर्भोंसे उसकी काबली भीज गई, और वह मुह दब कर सो रही । फिर जब भोजन समय राजाने उसकी खोज कराई कि "धाविनी कहा गई ।" तो पता चला कि—वह तो कोपगृहमे सोती है । यह जानकर राजा उसके पास गया और उस उसके उत्सर्गमे बिठा कर दुःखका कारण पूछा । जिसपर उसने गुरुके कहे वचन और अपना विचार यह सुनाया । यह सुनकर राजाने उसने मंत्रियोंसे पूछा कि—
 'इस विषयम क्या करना चाहिये ?' मंत्रियोंने कहा कि—
 "हे महाराज ! किसी कारणके बिना पर पुरुषको मारना राजाको योग्य नहीं है, इसलिये उस कर्मरेखके पिताको बुलवा उसे कुछ द्रव्य दकर उस पुत्रको इससे ले लेना चाहिये । फिर जैसी आपकी इच्छा होगी, वैसा किया जा सकेगा, और ऐसा करने पर हमारा अत्याय भी नहीं कहलायेगा ।" फिर राजाने उस धनदत्त कोठीको बुलवा कर अपना विचार प्रकट किया । वक्त्रके घातसे भी अधिक कठोर वचन सुन नेत्रोंमें अश्रुधर वह धनदत्त बोला कि, "दे देव ! पुत्र कौन ? और

मैं भी कौन ? मेरा समग्र परिवार ही आपका है, आपकी जैसी इच्छा हो, ऐसा कीजिये ।” राजा भी एक और बाप और एक और भरपूर नदीने सदृश कठिन परिस्थितिमें पड़ गया— अन्तमें कोई उपाय न देख उसने कमरेखको बुला उसका वध करानेके लिए उसे एक चाण्डालको सुपन कर दिया। चाण्डाल उसे लेकर गांवके बाहर शुलीके पास गया । वहां उसने यह विचार करा कि,— ‘घालहत्या करना हमें योग्य नहीं है ।’ कमरेख बढ़ले एक मुद्को शुली पर बड़ा उसे छोड़ दिया, राजाका अभिप्राय जान कमरेख भी शीघ्राल सदृश बहासे तत्काल भग गया ।

भीपुर नगरमें भीदत्त नामक एक भेष्टी रहता था, जिसके श्रीमती नामक एक पुत्री थी । उस श्रेष्ठको रात्रिमें कुलदवाने आकर स्वप्नमें कहा कि—“हे भेष्टी ! इस गांवके बाहर कल प्रातः काल उत्तर दिशाके मार्गमें सोत हुए जिस बालकके पास तेरी काली गाय खड़ी हो, उस बालकके साथ तेरी पुत्री श्रीमतीका विवाह कर देना ।” अब कमरेख कुमार भी जब सम्पूर्ण रात्रिभर मार्गमें चलते चलते अत्यन्त थक गया, तो वह भीपुर गांवके समीप आ सो रहा । श्रीदत्त भेष्टी प्रातः काल गोत्रद्वीक वचनानुसार बहा आया, और उसीप्रकार देर उसे उसके घर ले गया, और उसका लग्न अपनी पुत्रीके साथ कर दिया । हस्तमेलाप समय भेष्टीने उसके घरका सब लक्ष्मी उसे अर्पण कर दी ।

घर कौन होगा ? ” “ गुरुने कहा कि—यह कर्मरेख तेरा
 पति होगा ” इसप्रकार गुरुके वचन सुन मानो वज्राघात
 हुआ हो इस तरह वह मूर्छित हो गई । फिर शुद्धि आने
 पर विचारने लगी कि, “ अरेरे ! यह निर्धनका लड़का मेरा
 पति होगा, इससे तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है, परन्तु यदि
 इस कर्मरेखको ही मरवा डालूँ, तो फिर यह मेरा स्वामी कैसे
 होगा ? ” ऐसा विचार वह क्रोध सहित अपने घर गई ।
 अधुभासे उसकी पावली मीज गई, और वह मुह ढक कर
 सो रही । फिर जब भोजन समय राजाने उसकी खोज
 कराई कि “ भाविनी कहा गई । ” तो पता चला कि—वह
 तो कोपगृहमे सोती है । यह जानकर राजा उसके पास गया
 और उसे उसके उत्सवगम बिठा कर दुःखका कारण पूछा ।
 जिसपर उसने गुरुक फहे वचन और अपना विचार कह
 सुनाया । यह सुनकर राजाने उसके मंत्रियोंसे पूछा कि—
 ‘ इस विपश्ये क्या करना चाहिये ? ’ मंत्रियोंने कहा कि—
 “ हे महा राज ! किसी कारणके बिना पर पुरुषको मारना
 राजाको योग्य नहीं है, इसलिये उस कर्मरेखके पिताको बुलवा
 छमे कुछ द्रव्य दकर उस पुत्रको ईमसे ले लेना चाहिये ।
 फिर जैसी आपकी इच्छा होगी, वैसा किया जा सकेगा, और
 ऐसा करने पर हमारा अन्याय भी नहीं कहलायेगा । ” फिर
 राजाने उस धनदत्त श्रेष्ठीको बुलवा कर अपना विचार प्रगट
 किया । वज्रक घातसे भी अधिक कठोर वचन सुन नेत्रोंमें
 अधुभर, वह धनदत्त बोला कि, “ हे देव ! पुत्र कौन ? और

मैं भी कौन ? मेरा भगवत् परिवार ही आपका है, आपकी जैसी इच्छा हो, ऐसा कीर्त्तव्य ।" राजा भी एव और बाप और एक और भरपूर नदीके सहस्र कठिन परिस्थितिमें पड़ गया अन्तमें कोई उपाय न देख उसने कमरखको बुला उसका वध करानेके लिए उसे एक चाण्डालको सुपन्न कर दिया चाण्डाल उसे लेकर गावके बाहर शुभीक पास गया । वह उसने यह विचार बना कि,—‘वाल्हव्या करना हमें योग्य नहीं है ।’ कमरेखके बढ़ते एक मुदको शुभी पर चढ़ा उसे छोड़ दिया, राजाका अभिप्राय जान कमरेख भी शीघ्रतः सहस्र वहास तत्काल भग गया ।

भीपुर नगरमें भीदत्त नामक एक ओष्टी रहता था, जिसके भीमती नामक एक पुत्री थी । उस ओष्टका रात्रिमें सुप्तशीन आकर स्वप्नमें कहा कि—“हू ओष्टी ! इस गावके बाहर कल प्रातः काल उत्तर दिशाके मार्गमें मोत दृष्ट जिस बालकक पाम सेरी कलौ गाय गड़ी हो, उस बालकके साथ सेरी पुत्री भीमतीका विवाह कर दना ।” अथ कमरेख हुमार भी जब सम्पूर्ण रात्रिभर मार्गमें चलत चलते अत्यन्त थक गया, तो वह भीपुर गावक समीप आ सो रहा । भीदत्त ओष्टी प्रातः काल गोत्रद्वीके वचनानुसार बहा आया, और उसीप्रकार देख उसे उसके घर ले गया, और उसका लम्न अपनी पुत्रीक गाय कर दिया । हस्तमेलाप समय ओष्टीने उसके घरका सब लक्ष्मी उसे अर्पण कर दी ।

वस गावमें कर्मरेखने अपना अमल नाम गुप्त रखकर रत्नचन्द्र नामक प्रसिद्ध किया। एक दिन वह रत्नचन्द्र उससे भूमर श्रीरक्षकी आज्ञा से वाणिज्यमें बैठ समुद्रमार्गसे व्यापार करने गया। वहासे बहुतसा द्रव्य उपार्जन कर वापस लौटते समय मार्गमें घाहनव दृष्ट जानेसे समुद्रमें गिर गया। उसे एक बड़ा मच्छल गल गया। वो मच्छल न बल मचनेसे समुद्रके किनारे आकर पड़ रहा। एक मच्छलाने उसे पकड़ लिया और उसका पेट खीरन पर उससे निकले उस कुमारको भृगुपुर (भरुच) नगरमें राजाको भेंट किया। उस राजाको कोई पुत्र नहीं था, इसलिये उसने उसे अपने पुत्रतुल्य मान कर रख लिया। फिर उसका विवाह कुण्टिनपुरय राजाकी पुत्रिसे माय कर दिया।

इधर रिपुमर्दन राजाने उसकी पुत्री भाविनीसे योग्य वय आ जानेसे उसका स्वयंवर रचा। जिसमें उसने सब राजा, राजकुमार, मंत्री, मंत्रीपुत्र, भेरी गेष्ठीपुत्र और साधुनाह आदिको आमंत्रित कर बुलाया। उस समय भृगुपुर राजाके कुछ रत्नचन्द्रन भी चतुरगीणी सेना सहित बहा जा उस समय स्वयंवर महपको सुरोभित किया। राजपुत्री भाविनीने सर्व राजमहलका अतिक्रमण कर जैसे रोहिणी चन्द्रको चरती है, वैसे ही उसने रत्नचन्द्रको ही चर लिया। रिपुमर्दन राजाने विधिपूर्वक उनसे स्नान कर हाथी, अश्व आदि बहुतसा दहेजा देकर उनको विदाय किया। रत्नचन्द्र कुमार भाविनीको लेकर उससे नगर तरफ गया।

एक दिन जब कुमार सुवर्णक धातुमें स्वर्गक भोजन (अमृत) सदृश मिष्ट भोजन कर रहा था, उस समय अकस्मात् पथारे तेज चलनेसे धूल उड़न लगी, उसे धालीमें पड़ती देख हाथमें पखा रैफर पासमें खड़ी हुई भाविनीने उससे पखा छोरसे उस भोजनको दृष्ट दिया। उसे देख रत्नचंद्र विचार करने लगा कि,—“अहो! एक ऐसा भी समय था, कि जब इस स्त्रीने मुझे शूली पर चढ़ाया था, और आज ऐसा भी समय आ गया है, कि—वह ही स्त्री मुझको उसका प्राणपति मानकर मेरे शरीर पर रजसा स्पर्श भी नहीं होने देती है।” ऐसा विचार कर उसने विस्मयसे कुछ हास्य किया। उसका हास्य दृष्ट कर चतुर भाविनीने आश्चर्यपूर्वक विचार किया कि,—‘जैसा कि हास्य तो मेरे जैसी स्त्रियोंको योग्य है, परन्तु उसे पुरुषोंको बिना किसी कारणके हास्य उचित प्रतात नहीं होता।’ ऐसा विचार कर उसने उसके पतितसे आग्रहपूर्वक हास्यका कारण पूछा। प्रियाके अत्यन्त दुराग्रहसे वे बोला कि, “हे सुन्दर अगमाली! क्या तू मुझे पहिचानती है?” उसने उत्तर दिया कि, “हां आप मेरे प्राणपति हो और मे आपकी प्रिया हूँ।” कुमारन कहा कि, “हे सुन्दर भृकुटीवाली प्रिया! तूने जो यह सम्बन्ध बतलाया है, वह तो जगत प्रसिद्ध है, परन्तु हमारा दुसरा भी सम्बन्ध है, और वह यह कि हे मृगाक्षी! मैं कर्मरत्न नामक घनदत्त भर्तृका पुत्र हूँ, और तू कलाचार्यके पास मेरे साथ अध्यास करने वाली भाविनी है।” ऐसा कह उसने पूर्वकी बहुतसी

त्रहस्यधरी बात कही जिसे सुन ध्यानिनीने लज्जित हो मुह
निधा कर लिया, इस पर उसने उसे आश्वासन दे प्रिति पूर्वक
कहा कि —

त्रयाया पद्मपत्राक्षि, तन्नास्त्यवसरोऽधुना ।

लोकोक्तिरिति यद्विप्रेणातीता नोच्यते तिथिः ॥१॥

भावार्थ — “ हे कमलाक्षि ! लोकमें भी ऐसा कहा
जाता है, कि गङ्गा तिथिको आक्षण भी नहीं पड़ता तो फिर
अब तुझे लज्जित होने का समय नहीं है । ”

वर्सीप्रकार है वृशोत्तरी । कर्म की गति गहन है, इस
लिए पूर्व के प्रौढ़ पंडितोंने दर, तिथि आदि को छोड़
कर कर्मको ही नमस्कार किया है । कहा भी है कि —

ब्रह्मा येन पुलालग्नियमितो ब्रह्माडभाडोदरे ।

विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महामकटे ।

इन्द्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटन कारित

सूर्यो अम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥१॥

भावार्थ — “ जिसने ब्रह्माको कुम्भारके समान ब्रह्माण्ड
रूपीपात्रको रचनेके लिये नियमित किया है, जिसने विष्णुको
दश अवतार द्वारा गहन सफटमें डाला है, जिसने महादेवको
हाथमें सराव सपूट देकर भिक्षाटन कराया है, और जिसके
कारण सूर्य सदैव गगनमें घटकता रहता है ऐसे कर्मको
नमस्कार हो । ”

आदि पतिव्रत वचन सुनकर भाविनीने राजाका त्याग किया, फिर अपने यह वृत्तांत अपने पिता रिपुमर्दनको कहा, और यह पतिव्रतिम तत्पर हुई ।

तदन्तर कमरेरा राजाने गुरुसे देशना सुनकर विचार किया कि—“कर्मका फल मने इस भवर्म प्रत्यक्ष देखा है इसलिये गुरु वचन प्रमाणित है ।” फिर अपने कर्म पर विजय प्राप्त करनेके लिये पृथाव्यामों चारित्र्य ग्रहण किया और दुग्मह तपस्या कर सद्गतिका भाजन बना ।

“भावि भावको मिथ्या करनेमें कोई समर्थ नहीं है, यह इस दृष्टान्तका सात्वर्थ है । यहां कर्मके फलसे ही भाविनी और कमरेराका संयोग हुआ है ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रामादवृत्तौ षोडशस्तमस्य
एकत्रिंशदधिकद्विंशततमः प्रपद्यते ॥२३१॥]

व्याख्यान २३२

“पाच कारण मिल कर ही कार्य होता है, इस विषय पर”
 कालादिपचहेतुना ममवायो यदामवेत् ।
 तदा कार्यस्य निष्पत्तिः, स्यात् क्षुल्लककुमारवत् ॥१॥

भाषार्थ - “जब कालादिक पाचों कारण मिलते हैं
 तब ही क्षुल्लक कुमारने समान कार्य सिद्धी होती है।”
 क्षुल्लक कुमारका दृष्टान्त इस प्रकार है कि -

साकेत नामक नगरमें पुण्डरीक नामक राजा रहता
 था। उसका लघु भ्राता फहरीक युवराजने पद पर नियुक्त
 था। फहरीपके यशोधरा नामक अतिरूपवती स्त्री थी।
 जिसे दस पुण्डरीक राजा कामातुर हो गया, और उसकी
 इच्छा यशोधराको प्रगट की। यशोधराने उत्तर में कहलाया
 कि, “हूँ पूज्य! आप समस्त प्रजाक स्वामी हैं, अतः नीति
 पदका त्याग करना आपको उचित नहीं हैं।” इस प्रकार
 यशोधराका उत्तर दासीने राजासे कहा। जिस पर राजाने
 फिरसे कहलाया कि— “हूँ स्त्री! स्त्रियाँका ‘ना’ कहनका
 तो स्वभाव ही हैं, परन्तु हे कुरागी मशकरी करना छोड़कर
 मुझे पति रूपसे अंगीकार कर” यशोधराने कहा कि, “पुस्त
 तथा धर्मकी मर्यादाका मैं कदापि उल्लंघन नहीं कर सकती।

नू ऐसे दुष्ट वचन कहते लज्जित क्यों नहीं होता ? ” यह सुन राजाने सोचा कि, “ जयतव मेरा भाई जीवित है, तब तक यह मेरी चाह नहीं करेगी, इमलिये उसे मरवा देना चाहिये । ” ऐसा निश्चय कर उसने कपटसे उसके छोटे भाईको मरवा डाला । कहा भी है कि —

त्रपावरत्रया वद्वस्तावत्तिष्ठति जयत ।

अविषेकुरल यावन्न कामरमनिर्मितम् ॥१॥

भावार्थ — “ जब तक कामरमसे उत्पन्न हवा अविषेक रूपी बल नहीं होता, तब तक ही लज्जारूपी दोरीसे बंधे हुए जन्तु मर्यादामें रहते हैं । ”

फिर यशोभद्रान विचार किया कि — “ जिस दुष्टन अपने भाई तककी हत्या कर डाली है, वह अवश्य मेरे शीतका भी भग करेगा, इमलिये अब मुझ परदेश चला जाना ही योग्य है । ” ऐसा निश्चय कर वह गंधर्वती यशोभद्रा गुप्तरूपसे वहांसे भग निकली और यह मानकर कि — “ शीतकी रक्षा करनेमें दीक्षा जैसा अन्य कोई माधन नहीं है ” उसने दीक्षा ग्रहण की । अनुक्रमसे गर्भ बढ़ा, तब तब साधियों आदिने उसे उसका कारण पूछा तो उसने सब सत्य धृता-द कह सुनाया । फिर श्रावकोने शासनकी बदनामी न हो उस प्रकार उसे रक्खा । समय पूर्ण होनेपर उसने पुत्रका जन्म हुआ । वह श्रावकोके घर बड़ा होन लगा । श्रावकोने उसका लालन पालन किया, और उसका नाम क्षुल्लक कुमार रक्खा । जब

यह कुमार आठ वर्षका हुआ तब उसे दीक्षा दी, परन्तु चारित्र्यवर्णका उदय होनेसे उसके चित्तमें विषयवासना उत्पन्न हो गई, इसलिये उसने उसकी मातासे कहा कि—“हे माता ! विषय सुखका अनुभव कर फिर मैं फिरसे व्रत ग्रहण करूंगा ।” उसकी माताने कहा कि,—“हे पुत्र ! ऐसे समय सुखका त्याग कर तुच्छ विषयोंमें क्यों आशक्त होता है ? फिर भी यदि तेरी समयकी इच्छा न हो तो मेरे कहनेसे बारह वर्ष मेरे पास रहकर जिनेश्वरकी वाणी सुन ” ऐसे अपनी माताके वचन सुन वह उस अवधि तक उसके पास रहा, और उसकी माता (साध्वी) के पास सदैव वैराग्यमय, वाणी सुनने लगा, परन्तु उसके मनमें लेश मात्र भी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ ।

बारह वर्षके समाप्त होनेपर जब उसने उसकी मातासे आज्ञा मागी, तो उसने कहा कि,—“हे पुत्र ! तू मेरी गुरुजीजी से जाकर आज्ञा माग ।” तिस पर उसने बड़ी साध्वीने पास जा आज्ञा मागी । साध्वीने कहा कि,—“हमारे पास रह बारह वर्ष देशना सुन ।” उसने स्वीकार किया और उनके पास रह अनेक सूत्रोंके अर्थ सुने, परन्तु उसे कुछ भी प्रतिशोध नहीं हुआ । अवधिके पूर्ण होनेपर उसने भी आज्ञा मागी कि—“आपके आग्रहसे बड़ा कष्ट सहन कर भी मैं अब तक रहा हूँ, इसलिये अब जानेकी आज्ञा दीजिये ।” यह सुन उन्होंने कहा कि—“हमारे गुरु उपाध्यायजी हैं, इसलिये उनकी आज्ञा लेकर फिर जाओ ।” इसपर उसने

उपाध्यायजीक पास जा आया मांगी । उपाध्यायजीने कहा कि, - 'बारह वर्ष हमारे पास रह देशना सुन ।' उमने वो बात भी स्वीकार की, परन्तु कुछ भी मोध प्राप्त नहीं हुआ । अवधि पूरी होनेपर उपाध्यायजीकी आज्ञा मांगी उस समय उन्होंने कहा कि - "गच्छके अधिपति सूरिसे पास जा जन्से तेरी इच्छा पूर्तीके लिये निवेदन कर" उसने ऐसा ही किया, आचार्यने भी उसे बारह वर्ष अपने पास रहनेको कहा, इसलिये वह उस अवधि तक उनर पास रह देशना सुनने लगा । इसप्रकार माता आदिज आपहसे उसने अठतालीस वर्ष पर्यन्त दीक्षाका पालन किया, फिर भी उसका वित्त निपटसे पगहुमुग्य नहीं हुआ । फिर अवधि पूर्ण होनेपर उसने सूरिसे कहा कि - "हे स्वामी ! मैं जाता हूँ ।" यह सुन साधन कर्महोनेसे सूरि तो इस बात पर मौन ही रहे, लेकिन वह अपने आप ही वहासे चल दिया । जात समय उसकी माताने पूर्व अवस्था (गृहस्थपन) में लाया हुआ रत्नकवल सया मुग (अगुठी) उसे दी । उहे ले और समयमें सब चिन्होंका त्यागकर वह अनुक्रमसे सायतपुरकी राजसभामें पहुँचा । वहा कोई नर्तकी नृत्य कर रही थी । उस नृत्यमें सब सभासद उस नृत्यको देख देख कर बारबार उसे घायवाद रहे थे और उस नर्तकीकी प्रशंसा कर रहे थे । मुल्लने भी उसे देख उसमें तट्ठिन हो गया । उस समय बहुत देर नृत्य करनेसे नर्तकीके थक जानेसे उसके नेत्र निद्रासे धुर्णने लगी जिसे देख उसकी अकाने सगीतके आलापमें उससे कहा कि -

सुदृढ गाइअ सुदु वाइय, सुदृढ नचिय सामसुदरि ।
अणुपालिय दीहराइय, उसुमिण ते मा पमायण ॥१॥

धायार्थ —“ हे सुन्दरी ! तूने बहुत अच्छा गाना कर बहुत अच्छा बजा कर और उत्तम प्रकारसे नृत्य पर बहुत सारी रात्रि तो व्यतीत कर दी, फिर अब थोड़ेसे समयके लिए प्रमाद क्यों करती है । ”

इस प्रकार अकाका गायन सुन नर्तकी फिरसे सचेत हो गई

इस ओर झुल्लक कुमारको भी वह गाथा सुन बोध हो आया, इसलिये उसने उसके रत्न कलशों उस नर्तकीको पारितोषीकर्म दे दिया । राजपुत्रने जो उसे मणि अद्वित पुन्डल दिये, मन्त्रीने गुना रत्न दिया, कीतनेक पालसे पति वियोगीनी पर सावराह की खोन उस उसका हार दिया, और राजाके महावतने अकुश रत्न इनाम दिया । ये प्रत्येक इनाम लार लार मूल्यके थे जिन्हें वेरा राजाने पूछा कि, “ तुमने ओ इस प्रकार तुष्टिदान दिया है, उसका क्या कारण है ? ” तब सबसे पहले झुल्लकने जवाब दिया कि, “ हे राजा ! मैं तुम्हारे छोट भाईका पुत्र हूँ । साठ वर्ष तब समयका पाला कर विषय वासनाकी पूर्तीके लिए राज्य लेनेकी इच्छासे मैं तुम्हारे पास आया था, परन्तु यह गाथा सुन मैंने विचार किया कि, “ अब थोड़ेसे समयके लिए मुझे प्रमाद करना अनुचित है । ” इस प्रकार यह

वैराग्यही बाधक गाथा भी मेरे लिए साधक मिट्टा हुई। पढ़लेतो गुरुके साधक बचन भी बाधक रूप प्रतीत होत थे, परन्तु अचानक मैं धारित्र पालन करने में निश्चल हो गया हूँ। इसलिये मैंने इस मेरे महान् उपकारी नर्तकीको सबसे पहले प्रीतिदा दिया है। अपितु हूँ रागा! यदि तुम्हें मुझे तुम्हारे छोटे भाइया पुत्र माननम बोझ समझ हो तो नत स देखो दूर कन्याशाली यह कमकी ताम मुग दूर लीनिये। तब दूर राजान मुन्तक कुमारसे कहा कि “यह राज्य ग्रहण करो।” जमन उत्तर दिया कि, “राज्या दिक्क आशति चत्पन्न करनेवाला मोन्दी खोर तो अब मेर आत्मप्रदेशसे दूर भग गया है, इसलिये अब मैं राज्यान्विसे क्या करु ?”

फिर राजान उसके पुत्रसे प्रीतिदाका कारण पूछा। जमन कहा कि “है दिना। राज्य सोधते मैं तुमको आज-कालस विषयादिक प्रयोगसे मार टालनेका विचार कर रहा था, परन्तु यह गाथा सुनकर मैंने विचार किया कि—“पिताश्री वृद्ध हो गये हैं इसलिये अब उनका बहुत कम आयुष्य अब शेष होगा, कमसे मारना बेकार होगा, यह निश्चय कर मैं खुश हुआ, इसलिये नसे प्रीतिदा दिया है।” फिर मन्त्रीने पूछन पर जमन कहा कि, “हूँ रगामी। आपने शत्रुशत्रुने मुझ उनके पक्षमें करलिया था, परन्तु यह गाथा सुनकर मैं उस पापकर्मसे निवृत्त हो गया हूँ।” फिर पति-पिरहिणी स्त्रीसे पूछने पर उत्तर दिया कि “हूँ प्रभु! आजकाल परते हुए मैंने पति विरहमें बारह वर्ष निर्गमन किये, परन्तु फिर भी

यह नहीं लौटा, इससे पुरुषका विरह असत्य लगनेसे मैं आज परपुरुषका सेवन कर शील भग करनेकी इच्छा कर रही थी, किन्तु इस गायके सुननेसे मैं वापस अपने शीलमें दृढ़ होगई, कि इतने लम्बे समयके पाले हुए शीलको अब थोड़ेसे समयके लिये तिलाञ्जलि नहीं देना चाहिये। इस कारणसे प्रसन्न होकर मैंने नर्तकीको प्रीतिदान दिया है, फिर महावतकी भी पूछे जाने पर उमने कहा कि, “मैं आपकी रानीसे लुब्ध हूँ, आज आपके विनाश करनेकी इच्छा थी परन्तु इस गायके सुनकर उस पाप विचारसे निवृत्त होगया हूँ, इससे मैंने यह तुष्टिदान दिया है।”

इस प्रकार सबके कारण सुन राजा आदि मग्न हर्षित हुए, और उन सबने उस क्षुल्लक कुमारके साथ जा दीक्षा ग्रहण की। अन्तमें उन्होंने स्वर्गादिक गति प्राप्त की।

इस दृष्टान्तका सार इस प्रकार है कि “सविज्ञ साधु आत्मे मुझसे शुभकारी जिनेन्द्रकी वाणी चिरकाल तक सुनने पर भी क्षुल्लक कुमारको बोध नहीं हुआ, परन्तु कालादिक सामग्रीके मिलजाने पर मात्र एक नर्तकीकी गाथा सुननेसेही उसे तत्काल बेराग्य हुआ उससे कार्य सिद्धि हो गई।”

[इत्यध्दतिनपरिमितोपदेशप्राप्तान्पृष्ठौ षोडशस्तमस्य
 द्वात्रिंशदधिकद्विंशततमः प्रपद्य ॥ २३२ ॥]

व्याख्यान २३३

मदगुणके विचारकी भी दुर्लभता

य प्राप्य मानुष ज म, दुर्लभ मयकोटिमि ।

धर्म धर्मकर कुर्यात्, सकल तस्य जीवितम् ॥१॥

भावार्थ - 'जो प्राणी करोड़ों धवमे भी दुर्लभ मनुष्य धवकी पाकर कल्याणकारक धमका आचरण करते हैं, उन्हीका जीवित सफल है ।'

दु प्राप्य प्राप्य मानुष्य, कार्य तत् किंचिदुत्तम ।

मुहूर्तमेवमप्यस्य, नव याति यथा वृथा ॥२॥

भावार्थ - 'दु खदायक मनुष्य ज म पाकर उत्तम पुरुष को कोई ऐसा काय करना चाहिये, कि जिससे उसका एक मुहूर्त भी वृथा न जाये ।'

इसकी पुष्टिम निम्न लिखे दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि -

पहले प्रतिष्ठान नगरमें कोई धनवान् अमी रहता था । वह मुहूर्त, घड़ी, प्रहर, दिन आदि सब समय धर्म, द्रियादान आदि धर्मकाय न्ये बिना ही काल निर्गमन करता था । अन्तमें वह आर्तद्वयानय मर कर उसी पुरके समाप एक सरोवरमें माछली हुआ ।

उसी नगरमें शालिवाहन राजाके पूर्वभवका जोव एक श्रेष्ठी रहता था । कहा है कि -

धर्मकीर्तिविहीनस्य, जीविते न नमस्य किम् ।

यो धर्मकीर्तिवान् दानी, तस्य जीवितमुच्यते ॥२॥

भावार्थ -“ धर्म एवं कीर्तिहीन मनुष्यका जीवनसे क्या लाभ ? परन्तु जो धर्म और कीर्तिवाला होनके साथ साथ दातार है, उसका जीवन सफल है । ”

यादर्म उभ सरोवरकी पाल पर मुनिको दान देते हुए उस श्रेष्ठीने उस माछलेको देखा, जिससे उसे जातिहमरण ज्ञान हो आया, अन्तमें श्रेष्ठीका जीव भरकर प्रतिष्ठान नगरमें शालिवाहन नामक राजा हुआ ।

एकवार शालिवाहन राजा उद्यानमें बिरता फिरता उसी सरोवरके किनारे एक वृक्षकी छायामें आकर बैठा । उसे बड़ा समृद्धिशाली देखकर उस माछलेने जाना कि-“ पूर्वभवके दानका यह फल है । ” फिर लोगोंका बोध करनेके लिए उस माछलेने मनुष्य भाषामें कहा कि -

को जीवति, को जीवति, को जीवति वदति वारिमध्यस्थ-
मत्स्य. प्रभावविषये, लोकाणा ललितचिज्ञानम् ॥१॥

भावार्थ -“ कौन जीवित है ! कौन जीवित है ! कौन जीवित है ! इसप्रकार जलमें रहनेवाला मत्स्य लोगोंको बोध करनेके लिये तीन बार सुन्दर शब्दोंमें बोला । ”

इस प्रकार मत्स्यके वचन सुनकर राजा आदि सब लोगोको बड़ा आश्चर्य हुआ । फिर सधाम आ राजाने अपने पदितोसे उस मनसके वचनोंका स्वरूप पूछा, परन्तु चितके समत्सारिक उन वचनोंका तात्पर्य कोई नहीं कह सका । तदन्तर भी कालिकाचार्यने उस मत्स्यक मनका भाव जानकर उससे ही समझ राजासे कहा कि :—

को जीरति गुण यस्य, यस्य धर्म ए जीवति ।

गुणधर्मरिहीनस्य, निष्कल तस्य जीवितम् ॥१॥

भावार्थ —“कौन जीवित है ? निम्नमें गुण और धर्म विद्यमान हैं व ही जीवित है । जो गुण और धर्म रहित है, उनका जीवित निष्कल है ।” अपितु

यस्मिञ्जीवति, जीरति सज्जना मुनयस्तथा ।

सदा परोपकारी च, स जात. ए च जीवति ॥२॥

भावार्थ —“निम्न जीवित रहनेसे स जन पुरुष तथा मुनि जीवित रहते हैं, और जो सदा परोपकारी है, उद्दोषक जन्म भक्ता है और व ही जीवित है ।”

पचमेऽद्वनि पृष्टे या, शुक्ते अनवग्रमेव यः ।

धर्मार्थी चाप्रमादी च, स वारिचर जीरति ॥३॥

भावार्थ —“हे जलचर प्राणी ! जो पाचवे या छठे दिन निर्दोष भोजन करत हैं, जो धर्मक अभिलाषी हैं, और अप्रमादी है वे ही पुरुष जीवित हैं ।”

आचार्यने जय इसमेका प्रथम श्लोक कहा, उस समय मत्स्यने दो बार “कौन जीवित है” इस पदका उच्चारण किया। जय आचार्यने दूसरा श्लोक कहा, तब उसने उपरोक्त पदका एक बार उच्चारण किया, और तीसरे श्लोकके बोलने पर वह मौन धारण कर बैठ रहा। फिर राजाने सूरिमहा राजसे कहा कि—“हे स्वामी! जलचर प्राणी भी धर्मक्रिया की इच्छा रखते हैं, यह बड़े आश्चर्यकी बात है।” गुरुने कहा कि,—“ह राजा! धर्म और गुणहीन मनुष्यका भव सब जीवोंसे भी अति नीच है। इस विषयमें विद्वानकी प्राणीके विलामी पक्षियोंका कथन है कि —

येषां न निष्ठा न तपो न दानं
न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुवि माग्भता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ १ ॥

भावार्थ — ‘जिन मनुष्योंमें निष्ठा, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं है वे इस मर्त्यलोकमें पृथ्वीके भाररूप होकर मनुष्यरूपमें मृग ही हैं, ऐसा समझना चाहिये।’

इस प्रकार विद्वानोंने मुझसे निकले वचन सुनकर एक मृगन गर्वित होकर कहा कि— “निन्दित मनुष्योंको हमारी उपमा क्योंकर दी जाती है? क्योंकि हम तो अनक गुण वाले हैं।

गीते शेष जने माय, त्वन च ब्रह्मचारिणे ।

शृंग योगीश्वरे दधो, मृगस्त्रीषु सुलोचने ॥ १ ॥

भावार्थ — “गीतके लिये सिर, मनुष्यके लिए मांस, ब्रह्मचारीके लिये चर्म योगीके लिये भीग और स्त्रियोंके लिए हम नत्र देते हैं ।” अपितु —

दुर्गाकृत्तणाद्वारा, धन्यास्ते च धने मृगा ।

निमयोमत्तमूर्खाणा, न पश्यति सुखानि यत् ॥ २ ॥

भावार्थ — “दुर्गाक अकुर और तृण भक्षक मृग वनमें रहते हुए भी वैषम्यसे नमत्त मूर्खोंके। सुख नहीं ताकते, अतः उनकी धन्य है ।”

अपि पुरगमवृत्तगमविक्रमे

त्वन वन जनन गमन कुरु ।

इह धने हि धनेचरनायका

सुरभिलोहितलोहितमायका ॥ ३ ॥

भावार्थ — “हे मृग तू इस वनको छोड़ दे, और शीघ्रतासे अथवा गमन कर, क्योंकि ईम अनम गायोंके दूधसे रक्त माणशाले यद् पारधी लाय हुए है ।”

वसत्यरण्येषु चरति दुर्वा

पिरति तोयान्यपरिगृह्णाणि ।

तथापि वक्ष्या हरिणा नराणा

को मूर्खभाराघयितु समर्थ ॥ ४ ॥

भावार्थ — 'हरन घनमे रहते हैं, दुर्घा खाते हैं और जिसपर किसीका स्वामीत्व नहीं है, उसे पानीको पीते हैं, तिस पर भी जो मनुष्य ऐसे प्राणीको मार डालते हैं, उन मूर्खोंको समझनेमें कौन समर्थ है ?'

अतः निर्गुण मनुष्योंको हमारी उपमा देना अयोग्य है । इसपर सरिने फिरसे कहा कि —

येषां न विद्या न तपो न दान
न चापि शील न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भूवि भारभूता
मनुष्यरूपा पशवश्चरति ॥१॥

भावार्थ — "जिन मनुष्योंमें विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वे मृत्युलोकमें पृथ्वीके भाररूप होकर मनुष्योंका रूप धारण करनेवाले पशु हैं ।"

यह सुन किसी गायन कहा कि —

वृणमन्नि दूग्ध घनल, छागण गेहस्य मडन ममति ।
रोगापहारि सुत्र पुच्छ सुरकोटिसम्यानम् ॥१॥

भावार्थ — "मे घास खाती हू, परन्तु श्वेत दूध दती हू, मेरा गोबर घरका भूषण है, मेरा मूत्र रोग नाशक है, और मेरी पूछमें जोड़ी देवताओंका स्थान है ।"

इसलिये निर्गुण मनुष्योंको उक्तगुणोंकी उपमा देना योग्य नहीं है । फिर किसी बैलने कहा कि —

नास्य मास्रहे शक्तिर्न च बाह्यगुणक्रिया ।
देवागारवलीर्दस्तघाप्यश्नाति भोजनम् ॥१॥

भावार्थ — “आपके बगलाये निर्गुण मनुष्यमे मेरे समान धारकी शक्ति नहीं है, बहन गुण भी नहीं है, तिस पर भी महादबक पोडियेके समान बड़ बैठा बैठा धोना करना है।” और मैं तो

गुणान्तरधुरधरमृणाशी
समविषमेषु च लागलापस्पी ।
जगदुपकरण पवित्रयोनि
नरपशुना पथयुपमायते गयेन्द्र ॥२॥

भावार्थ — “घड़े गाह की घूमरीरी धरण कम्ता मैं, घास खाकर जीवता हूँ, समविषम स्थानमे हल टावता हूँ, इस प्रकार चगतता उपकार करता हूँ। अस्तितु मेरी ऊपत्ति स्थान पवित्र गाय रूप है अतः नरपशुके साथ मुझे धैर्यकी उपमा क्या कर दत हो ?”

इस प्रकार होनेसे ऐसे मनुष्योंको पशुकी उपमा देना भी योग्य नहीं है।

विर आचार्येन ‘येषां न विद्या’ इस श्लोकका उच्चारण करते हुए बोधे पदम ‘मनुष्यरूपेण तृणोपमाना’ अर्थात्, “तृण जैसे हैं”। ऐसा कहा, जिसे सुन तृण बोला कि —

गवि दुग्धकर ग्रीष्मे वर्षहिमतयोरपि ।

नृणां प्राणमहं कुर्ये, तत्समं च कथं मम ॥१॥

भावार्थ —“ मैं गायोंमें दूध उत्पन्न करता हूँ, और शर्मा गर्भा तथा वर्षाऋतुमें सब ऋतुओंमें मनुष्यका रक्षण करता हूँ, फिर भी मुझे निर्गुण मनुष्य सन्तुष्ट क्यों बतलाया जाता है ? ” अर्थात्

रूढस्य सिंधुतटमनुगतस्य तृणस्यापि जन्म कल्याणम् ।

यत्सलिलमज्जदारुलजनहस्तायलबनं भवति ॥२॥

भावार्थ —“ समुद्र किनारे उगे और नीचे झुके हुए तृणका जन्म भी बड़ा लाभकारी है, क्योंकि वह भी जलमें डूबनेसे बचा हुआ मनुष्योक्त हस्तका आलम्बनरूप होता है । ”

तथा ममरागणममुपमं तृणं लेनेसे उस मनुष्यको कोई भी नहीं मारता । अर्थात् —

यस्यैवाहारयोगाज्जगति सुरभयोऽजाविरा वा महिष्यः

सर्पाः सम्प्राप्तभूयो वपुस्त्वचितिरा आज्यदध्नीनि ।

क्षीरं लोकाय दद्युः सरलरसमहायोनिमूतं तृणं त

ज्ज्वानेऽजानत एते धिगखिलकुर्यो नीरसं वर्णयति ॥३॥

भावार्थ —“ जिस तृणके भक्षण करनेसे जगत् में गायें, बकरियाँ, घेटी, भैंसे आदि सब शरीरमें पुष्टि प्राप्त करते हैं, और दही आदिको उत्पन्न करनेवाला दूध सब मनुष्योंको

देते हैं, वरम समग्र उसका महान् कारणरूप प्राप्त हो जैसे स्वयं उसके गुणासे अनभिज्ञ हो वैसे जो कवि लोग नीरस होना कहते हैं, उन्हें धिक्कार है । '

तत्पश्चात् सूरिन फिरसे उसी श्लोकका उच्चार किया और अन्तमें—मनुष्यत्वेण वृथा भवति 'मनुष्यरूपमें व्यर्थ है' ऐसा कहा । तब किसी वृथ्वा ने मनुष्य भाषामें कहा कि —

छाया कुर्मो वयं लोके, फलपुष्पाणि दृष्ट्वे ।

पक्षिणा च सदाधार गृहादीना च हतवे ॥१॥

भावार्थ — हम सबको छाया देते हैं, फल, फूल आदि देते हैं, और पक्षियोंको घर बनानेके लिये निरन्तर आहार दत्त है । 'अबितु फिरसे युक्तिपूर्वक कहते हैं कि —

छायामन्यथ कुर्वन्ति, स्वयं तिष्ठन्ति चातपे ।

फलति च परार्थे च, नात्महेतोर्महादुमा ॥२॥

भावार्थ — महापृथ्वी दूसरोंको छाया करत है, और खुद धूपमें तपत है, तथा परापकारके लिये फलते है, खुदके लिये नहीं । "

मीमंसीभस्वराशुतापमसम वर्षाशुतापहम
भेदच्छेदमुख्य कदर्थनमल मर्त्यादिभिनिर्मित ।

सर्वप्रासिदवानलप्रसुमस्ज्वालोत्करालिगन

इहो वृक्ष सहस्र जैनमृनिवद्यच्च धर्मकाश्रयः ॥३॥

भावार्थ —“हे धृष्ट ! तू जैन साधु सदरा क्षमाका
 अद्वितीय आभय है, इसलिये ग्रीष्म ऋतुके अत्यन्त
 तीक्ष्ण सूर्यकी किरणोंको सहन कर वर्षाऋतुके जलमें उत्पन्न
 होनेवाले कृशोंको सहन कर, मनुष्यादिकके भेदन, छेदा आदि
 विविध प्रकारकी कदर्यनाको सहन कर, तथा सबके भक्षक
 दावानलके प्रज्वलित ज्वाला समूहके आर्जित करनेका दुःख
 भी सहन कर,”

धृष्टका ऐसा उत्तर सुन कर सूरिने कहा कि—मनुष्य
 रूपेण ही धूम्रिपुजा-गुणरहित मनुष्य “मनुष्यके साधर्म्य
 धूल (मिट्टी) के ढेर है ” इसी सुन धूमिने कहा कि —

कारयामि शिशुकीडा, परनाश करोमि न ।

मत्तोऽजनि रजःपर्व, वर्षे क्षिप्त फलप्रदम् ॥ १ ॥

भावार्थ —“मैं यालङ्घ्यो मीठा कराता हूँ, पर नाशक
 हूँ, मेरेसे ही होली पर्व हुआ है और मुझे रेतमें डालने
 पर ही सर्व प्रकारके पाक उत्पन्न होते हैं ।”

धूलिर्मूल्यदार्थसार्थजननी स्तभाधवापुमदा ।

लेखाऽलेपकरी करीश्वररुगामगिन्यमक्षय मिया ।

दुर्गंध दूरकरी, शिशोः सुरकरी कालत्रयेपि स्थिरा ।

तन्मादुधुलिसम न चास्ति किमपि क्षेप्या मुखे पापिनाम् ॥ २ ॥

भावार्थ —“धूल सब मूल पदार्थोंको उत्पन्न करने
 वाली है, स्वभ आदिको आधार देनेवाली है, लिखित लेखको

मुकवानेके लिये उसका आम्हण करने वाली है, हाथीकी सूटकी सगति होनेसे उसे अत्यन्त प्रिय है, दुर्गन्ध-नाराक है, याल्लकड़ी मुख्य देन वाली है, तीना कालोंमें स्थिर रहनेवाली है, इसलिये धूमिक समान अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह पापियेकि मुह पर डालने योग्य है।”

सूरिन विगमे उसी 'सोकर' बोधे पक्षमें कहा कि—
 “मनुष्यरूपा धपणस्वरूपा।” वे मनुष्यरूपम वुत्तेके समान है।” यह सुन बुत्ता बोला कि -

स्वामिभक्त मुचंतन्य स्वल्पनिद्रः सदोद्यमी।

अल्पसतोपयानस्मि, तस्मात्तत्तुल्यता मयम् ॥ १ ॥

भावार्थ — “मैं स्वामी भक्त, शीघ्र चैतन्य, स्वरूप निद्रा होनेवाला, निरंतर वद्यमी और अल्प मनोपी हूँ, फिर ऐसे निर्गुण मनुष्यने समान मुझे क्यों बतनाया गया है ?” उस पर एक दृष्टान्त भी है कि -

अयोध्या नगरीमें गोविन्दचन्द्र नामक राजा था। उसका आनन्द नामक मंत्री था, जो बड़ा पापीष्ट था, और लोगोंको बड़ा फट दता था, इसलिये राजाने उसे मरवा कर जमीनमें गड़वा दिया। उसे दो वुत्तोन खोद कर स्वानेके लिये बाहर निकाला बड़े वुत्तने छोट वुत्तसे कहा कि—“इसको भक्षण मत करो।” क्योंकि —

हस्तौ दानविजिज्ञौ श्रुतिषुतौ सत्यवचोद्रोहिणौ।

चक्षुः साधुविलोकनेन रहित पादौ न तीर्थाङ्गणौ।

लचालु चितपूर्णमुदर गर्वेण तु गश्तिरो ।

भ्रातः कुर्कुर मुच मुच सहसा निध वपु सर्वदा ॥१॥

भावार्थ — “इसके हाथ दानरहित हैं, इसके कान सत्य वचन श्रवण द्रवी है, इसके नेत्र साधुपुरुषका दर्शनसे रहित हैं, इसके चरण पत्नी सीधे मार्गमें नहीं गये हैं, इसका पेट शिश्नसे छूटे द्रव्यसे परीपूर्ण है और इसका मस्तक गर्वसे उन्नत है, इसलिये हे भाई कुर्कुर ! सर्वदा निति इस शरीरको तु बर्शाज छोड़ दे ।”

इस प्रकार परीक्षा करनेमें जो चतुर कुत्ता है, वह निर्गुण पुरुषकी तुल्य कैसे हो सकता है ?

फिर प्रतीण मृगिने उम श्लोकके धोये पदमें कहा कि—
मनुष्य रूपेण खराक्षरति । ” वह मनुष्य रूपमें गथा है । ”
उसे सुन गर्दभने कहा कि —

शीतोष्ण नैन जानामि, भार सर्व वहामि च ।

वृणमक्षणसतुष्टं प्रत्यह भद्रकाठतिः ॥१॥

भावार्थ — “ मैं शीत और घामका कोई विचार नहीं करता, सब प्रकारका भार वहन करता हूँ, वृण भक्षण कर सतोष रखता हूँ, और निरन्तर भोली आशुतिवाला हूँ । ”

मिय-दूर गत गेहे, प्राप्त जानामि तत्क्षणात् ।

न विश्वसामि कस्यापि, काले खालयकारक ॥१॥

भावार्थ :- “दूरदूर गये पतिजो घर झौटते देत कर
 गी शीघ्र उसकी सूचना देता हूँ, किमीका विश्वास नहीं
 करता, और वर्षाकालम धांसला बना कर रहता हूँ ।”

किमी स्त्रीने कौणका सातक पीतरेम रखा इन्द्रपर
 मयकी मर्मांन पूछा कि तोतरो ता सब बोझ पीतरेम रखते
 हैं परन्तु मूने ऐम कौणको क्या रखा हूँ ? इस पर मयने
 कहा कि -

अम्य मरि लभ्योननगतम्यापि प्रियस्यागम ।
 येत्याग्याति च धिर गुह्य इमे सर्वे पन्त भठा ।
 मत्स्यतस्य वियोगतापहनज्वालावलीचदन ।
 वारम्नेन गुप्येन वाननमये व्यापानि वजर ॥२॥

भावार्थ :- “ह मर्त्या ! कीआ सास्य भोजन दूर बैठ
 पतिजा आगमन रहा बैठता जग जाता है, और मतज्ञा देता
 है, य तोन आति सब पदे हुए हैं, किन्तु मूग हैं और
 यद् कीआ तो पतिज वियोग तापरपी अग्नि ज्वालाकी समुद्गम,
 पन्तक समान है, इसलिये इस गुणने धारण मने इसे
 मोनेश पीतरेम रखा है ।”

विरसे कविन कहा कि-मनुष्य रूपेण हि ताग्रचूडा ।
 “वे मनुष्य रूपमें मुर्गा है” इसे सुन मुनेने कहा कि-मेरे
 गुण सुनिये-एक कवि मेरे त्रिपयमें कहता है कि -

भो लोका. सुकृतोद्यता भवन त लब्ध्वा मर मानुष्य
मोहाधाः प्रसस्तप्रमादवशतो माहार्यमाहार्यथा ।

इत्थ सर्वजनप्रबोधमधुरो यामेऽर्धयामे सदा
कृत्योध्य निजकथर प्रतिदिन कोरुयते कुट्टिट. ॥१॥

भावार्थ - 'हे लोगो ! मनुष्य धव पाकर तुम
सत्यकर्ममें उन्मी हो, प्रसारित प्रमादवश मोहाध होकर
मनुष्यका धव मत हारो, मत खोओ । इस प्रकार सर्व
लोगोंको प्रबोध करनेमें निपुण मुर्गा सदैव प्रहर और अर्ध
प्रहरमें अपना मस्तक उठाकर बोलता है ।”

मैंने कू अर्थात् पृथ्वीमें कू अर्थात् स्वराध (कुत्सित),
कू अर्थात् म्रिया इससे मैं पक्षी हो गया हूँ, जिसके
निवारणार्थ मैं प्राण फाल “कू कू कू” ऐसा शब्द बोलकर
सबको सुकृत्य करनेके लिए जागृत करता हूँ, फिर मेरे,
निर्गुण पुरुष किम प्रकार हो सकता है ?

फिर पंडितन कहा कि-मनुष्यरूपेण चोष्ट्राक्षरति ।
‘ वे मनुष्य रूपमें उँट हैं ।” इसपर उँट बोला कि-मेरे
लिये भी एक कविने कहा है कि -

घपुर्विषममस्थान कर्णज्वरकरो रज ।

करमस्याशु गत्यैव, द्यदिता दोषसतति. ॥१॥

भावार्थ - “शरीर विषम सस्थानवाला है । शब्द
कर्ण-कठोर है, फिर भी उँटके शीघ्रगामी होनेसे उसका
दोष समूह दूक जाता है ।”

इसलिये मैं चन्दने समान मात्र एक शीतगति गुणसे
ही रानाको भी मान्य हूँ।

यह सुन पंडितने फिरसे कहा कि -मनुष्यरूपेण व
अस्मत्तुल्या 'वे मनुष्य रूपमें राखके समान है' तब
राख बोली कि -

मूढकमप्येक्षिता, करोम्यह सफलधान्यरक्षां द्राक्।

मान ददते मनुजा, मुखशुद्धिकरी सुगंधा च ॥१॥

भावार्थ - 'मुझे यदि धान्यके यह देखने वाला जाये
तो मैं सब धान्यकी रक्षा करती हूँ, अपितु मैं सुखको शुद्ध
करती हूँ तथा सुगंधी हूँ, अतः मनुष्य मेरा मान करते हैं।'

पंडित फिरसे कहत हैं कि-मनुष्यरूप राख मक्षिका
स्यु "वे मनुष्य रूपमें मक्खनी जैसे है।" यह सुन मक्खनी
कहती है कि -

सर्वेषां हस्तयुस्त्याह, बोधयामि निरन्तरम् ।

ये धर्म नो करिष्यन्ति, ते हस्तौ धर्षयति वै ॥१॥

भावार्थ - "मैं मेरे अगले हाथ घिसकर युक्ति (निशानी)
द्वारा मनुष्योंको सदैव शिक्षा दती हूँ, कि जो मेरे समान
हाथ मिलने पर भी धर्म नहीं करेंगे, वे मेरी तरफ हाथ
घिसते ही रहेंगे।"

एकवार भोजराजाने समामें विद्वानोंसे पूछा कि-"मक्खनी

उसके अगले दा हाथ क्यों घिसती है ?" तो पंडितोंने उत्तर दिया कि -

देय भोज धन सुविधिना नो मचितव्य कदा
श्रीरूर्णस्य बलस्य त्रिक्रमनृपस्याद्यापि कीर्तिर्यशः ।
येनेदं बहु पाणिपादयुगलं दृष्यति भो मक्षिका
अस्माकं मधु दानमोगरहितं नष्टं चिरात् संचितम् ॥१॥

भावार्थ - ' हे भोज राज ! मिला हुआ द्रव्यका विधिपूर्वक निरन्तर दान देना चाहिये, परन्तु द्रव्यका कदापि समग्र नहीं करना चाहिये । दानने प्रभावसे कृषा, बली और विप्रम राजाकी कीर्ति अभीतक जगतमें जागृत है । इस प्रकार कहती मन्त्रिणी उस हाथपर घिसती हुई बतलाता है कि-
"अहो ! हमने बहुत समयसे एकत्रित किये मधुका दान भोग नहीं किया, जिस पर भी यह तो परिणाममें नष्ट ही हुआ । "

आदि युक्तियामे श्री कालिकाचार्य द्वारा प्रबोधित करनेमें शालिवाहन राजा आदि लोक दान शिलादि धर्ममें उत्तर हुआ ।

"सद्यः भगवन्मनुष्यं भवतु दुर्लभं है, इसमें भी धर्म तथा गुणकी प्रगति अति दुर्लभ है । इस प्रकारके श्री कालिकाचार्यने उपदेशस प्रतिबोधित होकर शालिवाहन राजा, दानादिक गुणोंको जान, उनको धारण कर सुशोभित था । "

इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्राप्तादवृत्तौ षोडशस्तमस्य
त्रयस्त्रिंशदधिकद्विंशततमः प्रपद्यः ॥ २३३ ॥]

व्याख्यान २३४

चास भाससे वन्दन करनेकी निष्फलताके विषयमें ।

यासाचारेण मयुक्त कमेति द्रव्यवन्दनम् ।

तच्च प्रमाणमायाति, माश्ल्य भासवन्दनम् ॥१॥

भावार्थ —“ चास आचारमें जो द्रव्य वन्दन करते हैं, यह प्रमाद है, उसका कोई फल नहीं मिलता, परन्तु भाव वन्दन ही सफल है । ”

किसी राजाके एक शीतल नामक पुत्र था । यह चारणारस्थासे ही वैराग्यवान् था । एक बार गुरुको वन्दना कर वह रेशना मुनने बेठा । उस प्रसंग पर गुरुजने कहा कि—“ कोई वनवासी तपस्वी लोगोफ आर्मप्रणसे मार्गमें आ कर मासतमणका पारणा करता था परन्तु मार्गमें किसी स्त्रीका मुह नहीं देखता था । इसलिये उससे सम्मुख आती हुई स्त्रियोंको उसके आगे आग धसनवाले छदिदार दूर भगा दते थे । इस प्रकार स्त्रियोंका अनादर होते देख किसी बेरयाने विचार किया कि—“ अहो ! कैसी कपट जास ! स्त्रीरजनके लिये कैसा दम कर रखता है ? ऐसा निश्चय कर उसने तपस्वीको शिक्षा देनेकी सोची । फिर एक दिन जब वह तपस्वी राजाके घर पारणा करने जा रहा था, उस समय उसे पालस्तीमें बैठ कर मार्गमें

आते देख वह वैश्या उससे सन्मुख गई। उसे सिपाहियोने रोका, परन्तु वह नहीं हटी, और तपस्वीके पास आ उससे सिरमें चमकी अगुलियोसे टकोरे दिये, जिससे वह कुपित हो, उस वैश्याको ओघट्टिसे देखता हुआ, मनमें कुछ थड़वडाता और मुहमें “हरि। हरि। विष्णु विष्णु !” कहता हुआ स्नान करनेको वापस लौटा, क्योंकि “वैश्याका दर्शन हो गया, इसलिये स्नान करना चाहिये” ऐसा उसका आचार था। यह सब पृतान्त सुन राजाने उस वैश्याको बुलाकर उससे बैसा करनेका कारण पूछा। तब वैश्याने कहा कि, “तपस्वीके आने पर बतलाऊंगी” तदन्तर वह तपस्वी फिरसे स्नान कर जब राजारे घर आया, और वैश्याकी ओर न देख आये बन्द कर जीमने लगा तब वैश्याने कहा कि —

“आये बन्द कर मत जिम, आर खोलकर देख। तेरी आत्माको भी यह बतला दे, कि मैं भी आत्मा ही हूँ, अन्य कोई नहीं हूँ। व्यर्थ दम न कर।”

यह सुन उस तपस्वीको बोध हो गया, तथा अन्य राजा आदि सब लोगोंको भी बोध हो गया। इसलिये हे शीतलकुमार आत्माका दमन करना ही भेष्ट धर्म है।” आदि द्रष्टान्त सुन शीतलकुमारने बोधित हो दीक्षा ग्रहण की, और दो प्रकारकी शिक्षा प्राप्त की।

शीतलकुमारके गुणवर्ता नामक एक बहिन थी। उसे पृथ्वीपुरके प्रियकर नामक राजाकी ज्याही गई थी, जिसके

चार पुत्र थे । सोते, उठते, बैठते भोजन करते आदि हर समय गुणवती उनके सामने उसके भाई शीतल मुनि की बार-बार प्रशंसा करती रहती थी, और कहा करती थी कि “दुनियामे तुम्हारा मामा ही धन्य है, कि निम्ने मुनिपद अंगीकार किया है ।” जिसे सुन उन चारोंने कामभोगमें विरक्त हो किसी स्थीर मुनि के पास जा वीक्षा ग्रहण की और चारों बहुश्रुत हुए । फिर वे उनके गुरु की आज्ञा ले उनके मामा शीतलाचार्य को वन्दन करनेको रवाना हुए । चलते चलते मामा के चरण कमलसे पवित्र हुए नगर के समीप पहुँचे कि रात्रिका समय हो गया, इसलिये ग्राम के बाहर किसी दबकुल्लामे रात्रि विराम किया, और गाँवमें जाते हुए एक भ्रातृक द्वारा उन्होंने उनके मामासे कहलाया कि—“तुम्हारी बहिनने पुत्र दीक्षित हो कर तुमको वन्दन करनेके लिये आये हुए हैं, परंतु दिनने व्यतीत हो जाने से उन्होंने गाँवमें प्रवेश नहीं किया है ।” यह सुन शीतलाचार्य अत्यन्त हर्षित हुए, उन चारों मुनियोंको रात्रिमें शुभ अद्ययज्ञसायसे क्षेत्रलक्षण उत्पन्न हो आया । इधर प्रातःकाल आचार्य उनकी राह देखा बैठे रहे, और चारों तरफ देखने लगे, परंतु वे नहीं आये, इसलिये कुछ देर इन्तजार कर धातम शीतलाचार्य स्वयं ही चठ गाँवके बाहर आये । उनकी देख बेलीमुनि वीतराग हो जाने से न तो खड ही हुए ॥ उनका सत्कार ही किया । इसलिये आचार्य गमना-गमन आलोवी अर्थात् इरियावहि पढिक्मी बोले कि—‘प्रथम किसको नमस्कार और वन्दना करु ?’ उन्होंने कहा कि,

“जैसी आपकी इच्छा हो।” यह सुन सूरिने विचार किया कि, “अहो! ये शिष्य कैसे धृष्ट हैं? विनकुन भी लज्जित नहीं होते।” ऐसा विचार कर क्रोधसे चारों मुनियोको घन्दना कर बाढ़णा दीये, परन्तु केवली तो यह जानते थे कि यह पदस्थानमें रहे कपाय कड़क द्वारा बन्ना करता है। उनको घन्दना करले पर ज्ञानियोने आचार्यसे कहा कि “तुमने कपाय कड़क की वृद्धि द्वारा द्रव्यसे घन्दना की है, अब भावसे घन्दना करो,” यह सुन सूरिने कहा कि,—द्रव्य धरन और भाव घन्दना कैसे जाना? और कपाय कड़ककी वृद्धि कैसे जानी। क्या आपने कोई अतिशय ज्ञान प्राप्त कर लिया है? केवलीने “हां” कहा। इन पर सूरिने फिर पूछा कि,—“छाद्यस्थिक ज्ञान या केवल ज्ञान?” तब उन्होंने जवाब दिया कि—“सादि अनंत भावसे केवल ज्ञान।” यह सुन आचार्य हर्षसे रोमांचित हो विचार करने लगे कि—“अहो! मुझ मदपार्सीने सर्वदर्शी सर्वज्ञ की आशातना की” ऐसा विचार कर सवेग प्राप्त किया और भाव पूर्णक घन्दना करते हुए उसी कपाय कड़क स्थान से बापम हुए, उन्होंने अपूर्वकरण नामक गुणस्थानक में प्रवेश किया, और अपक अणी मांड केवलज्ञान के भाजा हुए। गुरुको वन्दना करनेकी विधि श्री गुरुवन्दन भाष्यमें बताई है, जो इस प्रकार है कि—

“इन पदस्थान कड़कदिका विचार श्री घन्दनपदकी का टीकास जान लेना लुभगा वचनके विमलस यह अधिहार है।

पणनाम पणाहरणा, अजुग्ग पण जुग्ग पण चउ अदाया ।
चउ दाय पण निसेहा, चउ अणिसेदह कारणया ॥१॥

भावार्थ —“ १ वन्दन के पाच नाम हैं, २ उस पर पाच पणाहरण हैं, ३ पाच वन्दन करने के अयोग्य हैं, ४ पाच वन्दन करने योग्य हैं, ५ चार वाग्णा नहीं देते, ६ चार वादना देते हैं, ७ पाच वग्ग वदनेका निषेध है, ८ चार वद्वत अनिषेध है, ९ वादनेमें आठ कारण हैं ”

आवम्मय मुहण तय, तणु पेह पणिम दोम पत्तीसा ।
छ गुण गुरु ठवण दुग्गह, दृठनिसम्भ गुरु पणीसा ॥२॥

भावार्थ —“ १० वादनेमें पच्चीस आवश्यक ध्यानमें रहने योग्य हैं, पच्चीस मुहपत्ती की पड़िलेहण है, १२ पच्चीस शरीरकी पड़िलेहण है, १३ तसीम दोय, १४ छ गुण, १५ आचार्यकी स्थापना, १६ दो प्रकार के अग्रमह १७ वादनेमें दोसो छ (२०६) अक्षर हैं जिन में पच्चीस गुरु अक्षर हैं । ”

पय अडन्न छठाणा, छ गुरुयणामायण तिच्चीम ।
दुनिही दुमीसणारेहिं, चउमया णणउइ ठाणा ॥३॥

भावार्थ —“ १८ अठावन पद १९ ण गान, २० छ गुरु ध्वन २१ तेनीस आशातना २२ ओं गे विधि, इस प्रकार वादस द्वारा बतलाय गय है, जिन के उत्तर स्थान चारसो घणव (४९२) होते हैं ।

“जैसी आपकी इच्छा हो।” यह मुन सूग्निने विचार किया कि, “अहो ! ये शिष्य कैसे धृष्ट हैं ! विस्मय भी सज्जित नहीं होते।” ऐसा विचार कर क्रोधसे चारों मुनियोंको घन्दना कर वादना दीये, परन्तु पेत्रली तो यह जानते थे कि यह पदस्थानमें रहे कषाय कडक द्वारा बन्ना करता है। उनके घन्दना करते पर शानियोंने आचार्यसे कहा कि “तुमने कषाय कडक की वृद्धि द्वारा द्रव्यसे घन्दना की है, अब भावसे घन्दना करो,” यह मुन सूग्निने कहा कि,— द्रव्य घन्न और भाव घन्न कैसे जाना ? और कषाय कडककी वृद्धि कैसे जानी। क्या आपने कोई अतिशय ज्ञान प्राप्त कर लिया है ? पेत्रलीने “हां” कहा। इस पर सूग्निने फिर पूछा कि,— “छाद्यस्थिक ज्ञान या जैवल ज्ञान ?” तब उन्होंने जवाब दिया कि,— “स्वादि अनंत भावसे जैवल ज्ञान।” यह सुन आचार्य हर्षसे रोमांचित हो विचार करने लगे कि,— “अहो ! मुझ मदभार्याने सर्पदर्शी सर्पश की आशातना की” ऐसा विचार कर सवेग प्राप्त किया और भाव पूर्वक घन्दना करते हुए उसी कषाय कडक स्थान से वापस हुए, उन्होंने अपूर्यकरण नामक गुणध्यानक में प्रवेश किया, और क्षण श्रेणी माह जैवलज्ञान के साक्षात् हुए। गुरुको घन्दना करनेकी विधि थी गुरुवन्न भाष्यमें बताई है, जो इस प्रकार है कि—

१ हा पदस्थान कषादिमा विस्तार भी घन्नपयनी की टीक से जान लेना, जमुका घन्नके विवरणमें यह अधिकार है।

पणनाम पणाहरणा, अजुग्ग पण जुग्ग पण चउ अदाया ।
चउ दाय पण निसेहा, चउ अणित्तेद्ध कारणया ॥१॥

भावार्थ -“ १ वन्दन के पाच नाम हैं, २ उस पर पाच उपाहरण हैं, ३ पाच वन्दन करने के अयोग्य हैं, ४ पाच ध्यान करने योग्य हैं, ५ चार बाण्णा नहीं देते, ६ चार बाण्णा देते हैं, ७ पाच धरत बाधनेका निषेध है, ८ चार वल्लत अनिषेध है, ९ बाधनेमें आठ कारण हैं ”

आयस्मय मुहणतय, तणु पेह पणिम दोस वत्तीसा ।
छ गुण गुरु ठण्ण दुग्गह, दुच्छम्मिस्सक्क गुरु पणीसा ॥२॥

भावार्थ -“ १० बाण्णेमें पन्चीस आवश्यक ध्यानमें रखने योग्य हैं, पच्चीस मुहपत्ती की पड़िलेहण है, १२ पन्चीस शरीरकी पड़िलेहण है, १३ वत्तीस दोष, १४ छ गुण, १५ आचार्यकी स्थापना, १६ दो प्रकार के अग्रह १७ बाधनेमें दोसो छ (२०६) अक्षर हैं जिन में पन्चीस गुरु अक्षर हैं । ”

पय अउवन्न छठाणा, छ गुरुयणासायण तित्तीस ।
दुनिही दुग्गिमदारेहि, चउमया धाणउं ठणा ॥३॥

भावार्थ -“ १८ अठारन पद १९ छ स्थान, २० छ गुरु वचन २१ तेनीस आशातना २२ और दो विधि, इस प्रकार त्रिदश द्वार बतलाये गये हैं, जिन के उत्तर स्थान चारसो धाणवे (४९०) होते हैं ।

इसप्रकार चार सो बाणु स्थानकी शुद्धि द्वारा गुरुवन्दना करना चाहिये उस पर जो चांदनेके पाच नाम उतलाये गये हैं वे इसप्रकार हैं -

वदणय चिदरुम्म, त्रिदरुम्म विणयकम्म, पूआरुम्म ।
गुरुवदण पणनामा, दब्बे भावे दुहाहरणा ॥४॥

भावार्थ - "वदनरुम्म, चित्तिरुम्म, वृत्तिरुम्म, विनयरुम्म और पूजारुम्म ये गुरु वन्दन के पाच नाम हैं इन पाचों पर द्रव्य भाव दोनों प्रकार के उदाहरण हैं ।"

सीयलय सुड्डए वीर, कन्ह सेनग दु पालये सधे ।
पचे ए दिट्ठता, त्रिदरुम्मे दब्बभावेदि ॥५॥

भावार्थ - "शीतलाचार्य, शुल्लकमूरि, वीर शालगी, और कृष्ण वामुदर, दो सेवक तथा पालक और सजि ये पाच द्रव्यभाजसे पाच प्रकार के वृत्तिरुम्म के दृष्टान्त हैं ।"

इनमेंसे शीतलाचार्य का उदाहरण ऊपर कहा जा चुका है, और शुल्लकमूरिका दृष्टान्त इस प्रकार है कि एक बार शुल्लकमूरि गन्धके व्यवहार से उद्वेग पाकर अलग होने की इच्छासे घनमें गये जहां घग्पा आदि उत्तम वृक्षोंसे लगे रींजडीके वृक्षको पूजाते देखकर प्रतिबोधित हुए और वनसे वापस लौट आये । उन्होंने विचार किया कि "घग्पादिक उत्तम वृक्षोंसे समान तो बहुश्रुतमुनि हैं और मैं तो रींजडी के वृक्ष तुल्य हूँ वे पूज्य होने पर भी छतड़े मुझे बाधते हैं क्यों कि मुझे मुझे आचार्य पदवी दी है ।"

यह उदाहरण चित्तिस्मृति के विषयमें है । शेष तीन उदाहरण आदि श्रुतम्पी मज्जुपासे पढ़े । “कषाय कटु की पृद्धि पूर्वक शीतलाचार्य के समान जो द्वय वन्दना करते हैं वे निरर्थक हैं, जब कि भावपूर्वक की हुई वन्दना मोक्ष दती है । देखिये, यादम उर शीतलाचार्यने भावपूर्वक वन्दना की तो उससे वैवल्लभान प्राप्त किया ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदशप्रासादपृत्तौ षोडशस्तमस्य
चतुस्त्रिंशदधिरुद्धिग्रततमं ग्रन्थ. ॥ २३४ ॥]

व्याख्यान २३५

ज्ञानविज्ञानयुक्तक्रियाके विषयमें

ज्ञानविज्ञानमयुक्ता, या क्रियाग्रन्थिधीयते।

सायन्य फलदा पुसा, द्वाभ्यामुक्तमतः शियम् ॥१॥

भावार्थ :- “ज्ञान और विज्ञान सहित जो क्रिया की जाती है, वह मनुष्यको अवश्य फल देने वाली होती है।”

दृष्टान्त निम्नस्थ है।

श्री निषथ गच्छमे धर्मयुद्धि नामक एक छोट साधु थे। वे शास्त्रों के अध्यासमें कुशल थे, परंतु १ द्वेष, २ श्रेय, ३ उपादय, ४. उत्सर्ग और ५ अपवात् के स्वरूपको समझ कर उसका यथायोग्य स्थापन करना नहीं जानते थे। उन्होंने धर्मयुद्धि से चातुर्मास में ऐसा अभिग्रह लिया कि — “इस चातुर्मासमें मैं ज्ञान (गुण) साधु की वैयावृत्य करूंगा।” परंतु उस चातुर्मास में कोई साधु बिमार नहीं पड़े, इससे उन्हें किसी की सेवा करनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यह मुनि खेदके साथ विचार करने लगा कि, “अन्य सब साधुआफें अभिग्रह तो पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु मेरा अभिग्रह पूर्ण नहीं हुआ।” इसप्रकार विचार करनेसे वे पापका भागी हुए, उन्होंने बादमें यह बात गुरुसे कही कि — “हे स्वामी! इस चातुर्मासमें कोई साधु बिमार

नहीं हुए, जिससे मेरा अभिप्राह पूर्ण न हो सका जिसका मुझे बड़ा शोक है ।” यह सुन गुरुने कहा कि, ‘ प्रत्येक क्रिया ज्ञान विज्ञान द्वारा करने पर ही वह फलीभूत हो सकती है ” इस पर एक व्यवहारिक दृष्टान्त इस प्रकार है कि -

किसी भेरीने एक बार कुछ क्षत्रियोंको उस के घरमें लीमने को बिठाया । उस घर में एक घड़ा ऊँचा बाधा हुआ था । उस घड़ेमें सर्प वस्तुओं को समझ करने वाले भेरीने उसके घरमेंसे निकला हुआ एक सर्प खाल रक्खा था । “उस घड़ेमें सुवर्ण अलंकार होंगे ” ऐसा सोच उन क्षत्रियोंने रात्रिमें खौर पृति से उस के घरमें प्रवेश कर उस घड़ेको ले गये । फिर घड़ेका ढक्कन उठा कर उसमें हाथ डाला कि सर्प के काटने से वे सब मर गये । इसलिये हे शिष्य ! वे क्षत्रिय ज्ञानविज्ञान रहित थे, इससे यह न सोच सके कि क्या कभी इस प्रकार गुले घड़े में अलंकार रक्खे जा सकते हैं या नहीं जिससे वे दुरी हुए । इस दृष्टान्त का यह सार है कि-“पद्म नाथ सबो दया ” अर्थात् प्रथम ज्ञान और पश्चात् दया ” आदि युक्तिपूर्वक नष्टि पहिन्हेहणादि सब क्रिया ज्ञान विज्ञान द्वारा ही फलीभूत होती है ” अपितु गुरुने कहा कि —

यादृश तादृश वापि, पठित न निरर्थकम् ।

यदि विज्ञानमभ्येति, तदैव फलति ध्रुवम् ॥१॥

१) भावार्थ — “कोई भी अध्ययन निरर्थक नहीं होता परन्तु जब विज्ञान युक्त होता है तब ही फल मिलता है।”

एक राजा था वह जो कोई नई कविता कर ले जाता था उससे पाचसो दिनार देता था। एकवार एक सरोवर के किनारे किसी भूख भ्राष्ट्रणने दो बेल बाधे थे। वहाँ पानी पीने के लिये एक बड़ा मद्योन्मत्त आरुल्ला आया। वह पानी पीते पीते पग से जमीन खोदने लगा। उसे देख ब्राह्मणने एक कविता की कि—

घिसे घिसे और अति घिसे, ऊपर डाले पानी।

जिस कारण ये घिसे घिसावे, वह धातमे जानी।

अर्थात् वह बात मैंने जान ली है कि तू मेरे बेलों को मारना चाहता है। फिर वह ब्राह्मण वह कविता लेकर राजा के पास गया। राजाने उसे पाँचसो सोनामोहर दी। जिन्हे ले ब्राह्मण हर्षित हो अपने घर चला गया। फिर जैसे राजा का स्वर्ण सहन न होने से मन्त्रीने राजपुत्र की सम्मतिसे राजाको मारने के लिए एक हजाम (गार्ड) को भेजा। वह हजाम दाढ़ी बनाने के बहाने राजाके पास गया, और राजा के कठमे अस्तरा भोंरने के विचार से वह हजाम अस्तरे को तीक्ष्ण करने के लिए पत्थर पर पानी डाल कर रूब घिसने लगा। उस समय निर्गमन करने के लिए राजा अपने हाथसे भीत (दीवाल) पर लिखी उक्त ब्राह्मण वाली कविता पढ़ने लगा। उसे सुन अर्थको जान उस हजामने विचार किया कि—“राजाने मेरा हेतु जान लिया है। इसलिये वह हजाम राजा के पैरों में गिरकर बहने लगा कि—

“हे स्वामी ! इसमें मेरा कोई दोष नहीं है परन्तु तुम्हारे पुत्र तथा प्रधानने मुझे ऐसा करने का किया था ।” यह सुन राजा आश्चर्यचकित हो इनामसे मंत्र-पृथान्त पूछ लिया, फिर से अभयदान दे स्वयं मौन ही रहा । अनुक्रमसे प्रधान तथा पुत्र को योग्य शिक्षा व निर्भय हुआ ।

इस प्रकार एक साधारण कवितासे भी राजा ने प्राण बच गये । हे शिष्य ! इस दण्डान्त का सार यह है कि—साधुन चाहें जैसा वाक्य सुना हो परन्तु उसका उपयोग स्याद्वाद् द्वारा करना चाहिये जिससे उनका सत्र पड़ा हुआ गुणकारी हो सकता है ।

अपितु हे शिष्य ! बिना तो अरथ ग्रहण करनी चाहिये । बिना विद्या के समय जाने पर पस्ताना पड़ता है । इस पर एक दृष्टान्त सुन —

कोई एक दिन दरिद्र पुरुष द्रव्य उपार्जन करने लिये विविध उपाय करता हुआ पृथ्वी पर भटकता था, परन्तु कुछ भी धन प्राप्त न कर सका । एकदिन कोई विद्यासिद्ध पुरुष हाथमें एक बड़ा पत्ठा उमकी पूजा कर बोला कि,— “हे कुम्भ ! शय्या, भोजन, स्त्री आदि सर्वसामग्री महित एक महल बना ।” यह सुन उस कामकुम्भने मंत्र यत्ना दिया । फिर प्रातःकाल उन सबका उपसहार कर दिया । वह सब देकर उस दरिद्र ब्राह्मणने सोचा कि—“मैं अयनिष्फल उद्यम क्यों करूँ ? यदि इस विद्यासिद्धकी ही सेवा करूँ तो सब दरिद्रका नाश हो जायगा । ” ऐसा विचार कर उस

विद्यासिद्धकी विविध प्रकारसे सेवा कर उसे प्रसन्न किया जिस पर एक दिन उसने कहा कि—“तेरी क्या इच्छा है ?” तिस पर ब्राह्मणने उसकी दरिद्र अवस्थाका वर्णन किया । जिसे सुन विद्यासिद्धने विचार किया कि —

व्रत सत्पुरुषाणा च, दीनदीनामुपक्रिया ।

तदस्योपकृति कृत्वा, करोमि मफल जनु ॥१॥

भावार्थ—दीन पुरुषों का उपकार करना ही सत्पुरुषों का व्रत है, इसलिये इस ब्राह्मण का उपकार कर मैं मेरा जन्म सफल करूँ ।”

ऐसा विचार कर उस सिद्धने ब्राह्मण से कहा कि—
 “विद्यासे सिद्ध किया हुआ कुछ हूँ या विद्या हूँ ?” उसे सुन विद्या साधनमें वे डरपोक और कामभोग प्राप्य करनेमें उत्सुक उस ब्राह्मणने कहा कि—“विद्यासे सिद्ध किया हुआ कुछ ही बीजीये ।” इस पर सिद्धने उसे कामकुम्भ दे दिया । उसे ले दरिद्री शीघ्रता से उसने गात्र गया । कुम्भके प्रभावसे घर आदि अपने मनकी इच्छानुसार सब वस्तुएँ बना पर बाध-बादि कुटुम्ब सहित स्वच्छदपनसे भोग भोगने लगा । उसके बाधव कोई रेषका काय करते थे, कोई पशु घराने का कार्य करते थे और कोई व्योपार करते थे । वे सब अपने अपने धंधे छोड़ कर मशगूल हो भोग भोगने लगे । एक बार मुरापाण पर वह ब्राह्मण अपने खन्धे पर कुम्भ रख नृत्य करने लगा । उद्धताई के कारण उसने धाध से वह धड़ा

गिर पड़ा, और वृक्षोंसे टकराने में कुम्भके सँवहा टूटने लगे गये। उसके साथ ही साथ कम निर्माणी के मनोरथ भी भग्न हो गये। अर्थात् कुम्भके प्रयासमें व्यय हुए उसके घर आदि सब वैषम्य इन्द्राक्षसे जो नगर पर सट्टा लगाया अत्राय हो गये। उसके पास विद्या न होने से उसमें नदीन कुम्भ बनाने की गति भी नहीं रही जिससे वह गया कुम्भ न बना सका और मर्दव दक्षिण से ही व्याकुल रहा।

हे शिष्य ! इस दृष्टान्त का यह भाव है कि—“ज्ञान रहित सब क्रियाय निश्चल है जैसे कम आकाश प्रमादवश विद्याग्रहण नहीं की, जिससे वह मनुष्य इस लोकमें दुःखित हुआ, वैसे ही जय पुत्र भी यदि ज्ञान सहित जनकों क्रियाये करे तो भी वे सब भगुन हो हैं।”

[इत्यब्ददिनपरितोषश्च ग्रामाद्वृत्तौ षोडशस्तमस्य
पञ्चत्रिंशदधिरुद्धिन्नतम प्रथम ॥ २३५ ॥]

च्यारव्यान २३६

नव नियानाके विषयमे

नति नर निदानानि, क्षमाप श्रेष्ठी नितरिनी ।

इत्यादीनि च हेयानि, मोक्षरूक्षैर्मनीश्वरै ॥१॥

भावार्थ - "राजा, श्रेष्ठी, स्त्री आदि नो नियाना हैं उहे मोक्षरे कमिलापी मुनीश्वरोंको त्याग करना योग्य है ।"

नवनियाना पाश्चि सूर की पृष्ठिमें इस प्रकार कहे गये हैं -

निर सिद्धि इत्थि पुरिसे, परपणियारे सपणियारे ।

अपुनरे दरिदे, सट्टे हुज्जा नर नियाना ॥१॥

भावार्थ - "राजा, श्रेष्ठी, स्त्री, पुरुष, पर प्रविचार, स्व प्रविचार, अल्प विचार, दम्भ और धात्रक ये नो नियाना हैं ।"

यदि कोई साधु अथवा साध्वी ऐसा विचार करे कि "दुष्ट अथवा देवलोक तो हमने साक्षात् देखे नहीं हैं, राजा ही सचमुच देव होगे, इसलिये मेरे किये तप अनुष्ठान आदि का यदि कोई फल मिले तो आगामी भव में मुझे राज्यपद प्राप्त हो ।" फिर वे देवलोकमें जाकर राजाके रूपमें उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु उहे बोधिप्रीज दुलभ होता है । ऐसा नियाना ब्रह्मदत्त ने पूर्वभवं में किया था ।

अपितु यदि कोई ऐसा नियाना करे कि -

यद्गुचिंता महीनायो, मुहिया धणिणो इमो ।

उगाण च मुओ होह, नीयाण वीडय इम ॥१॥

भावार्थ -“गणको तो अत्यन्त चिन्ता होता है और धनिक लोग सुखी होते हैं इसलिये उस उच्च कुसम में उन्नत होव ।” ऐसा जो विचार करे इसे दूसरा निदान जानना चाहिये ।

अपितु यदि कोई ऐसा विचार करे कि पुरुषपनमें तो व्यापार, सम्पत्ति आदि अनन्त प्रकारसे वृद्ध है, इसलिये स्त्रीका अवतार मिल सक तो अधिक उत्तम है । इसे तीसरा निदान कहते हैं ऐसा मुमुक्षुसिद्धि साधनीन किया था । (३)

यदि कोई ऐसा विचार करे कि स्त्री का जन्म तो नीच गिना जाता है इसलिये सब कार्य करतम समर्थ पुरुष भवको ही नी प्राप्त करू क्यो कि -

ईत्थी सव पराभूया, पराधीणाइ दुरिकया ।

कोवि पण्ठे नरो होह, नियाण तु चवत्थय ॥१॥

भावार्थ -“सब स्त्रिये पराभय, पराधीनता आदि [] रा वाली होती है, अतः पुरुषपन पाना उत्तम है । इसप्रकार जो विचार करता है । उसे चौथा निदान कहन हैं । (४)

मनुष्यके वामधोग अपवित्र हैं, मूत्र विष्टादिसे दुर्गन्धयुक्त हैं अतः दैवपन ही उत्तम है क्यो कि वे देव अपनी वया

दूसरी देवियों का उपभोग करते हैं, अपितु खुद ही इच्छानुसार देव देवीके रूपविशुद्धों उनके साथ भोग भोगते हैं इसलिये मैं वैसा ही होऊँ । इसप्रकार जो नियामा करे वह पाँचवा परप्रविचार नियामा कहलाता है । (५)

जो देव दूसरी देवीयों के साथ भोग करते हैं वो भी दुष्ट का ही कारण है परन्तु जो अपने रूपको ही देव देवीरूप बनाकर भोग भोगते हैं वे ठीक हैं इसलिए मैं वैसा बनूँ । ऐसा जो विचार करता है उसे स्वप्रविचार नामक छठवा नियामा समझना चाहिये, ॥६॥

देव और मनुष्यके काम भोगसे विरक्त होकर यदि कोई ऐसा विचार करे कि—“मैं विषय रहित अल्प विकार वाला देव बनूँ तो वह देश विरति प्राप्त नहीं कर सकता है (७)

काम भोगसे उठेगीत होकर यदि कोई ऐसा विचार करे कि “द्रव्यवान् पुरुषको तो राधा, चौर, अग्नि आदि से महाभय होता है, इसलिये मैं अल्प आरम्भ वाले दरिद्र के कुलम न्यून होऊँ, तो अधिक धनम है । इसे आठवा नियामा कहते हैं (८)

अपितु यदि कोई ऐसी धारणा करे कि, “मैं मुनि की प्रीति सहित दान देनेवाला और बागड भत धारी आरम्भ बनूँ ।” तो इसे नवमा नियामा समझना । ऐसे विचार वाला देशविरति प्राप्त कर सकता है परन्तु सर्व विरति प्राप्त नहीं कर सकता (९)

इस प्रकार नव नियाणा का स्वरूप जान कर कई नमि राजर्षि जैसे उत्तम पुरुष, इन्द्रादिक या देवादिकके अनेक प्रकारके सुगमों से लुब्ध हुए भी नियाणा नहीं करते। श्री महावीर स्वामीने सगम देवता द्वारा किये अनुकूल उपसर्ग पर भी नियाणा नहीं किया, और नदिपेन मुनिने नियाणा किया जिससे उसने वसुदेवना जन्म लिया और अनेक स्त्रियोंके स्वामी बने। अतिसु कोई जीव समक्षित रहित हो तिसपर भी तामलि तपस्वीक समान नियाणा नहीं करते। हम तामलि तपस्वीका वृत्तान्त इसप्रकार है कि — ताम्रलिप्ती नामक नगरीमें तामलि नामक एक ओष्टी रहता था। उसे एक दिन रात्रि जागरण करते लौकिक वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने निश्चार किया कि—“मैं पूर्व जन्मके पुण्यसे इस भवमें पुत्र, स्त्री, धन, धान्य, राज्य सत्कार आदि अनेक सुख भोगता हूँ। जन्मसे आरम्भ कर आज पर्यन्त किसी भी समय एक श्वासोच्छ्वास भी मैंने हुए से नहीं लिया, इसलिये अब प्रातःकाल स्वजनोको भोजन आदिसे सन्तुष्ट कर, ज्येष्ठ पुत्रको गृहकार्यका भार सौंप, मद्य की आक्षा ले, काष्ठ पात्र हाथ में ले, तापसी दीया प्रदण करूंगा। फिर हाथ उँचे कर सूर्य की ओर दृष्टि रख लड़ा रहूँगा, और यात्रन् पीव छठका तप करूँगा। पारणे के दिन उम काष्ठपात्रको ले ताम्रलिप्ती नगरीमें उँच नीच ओर मध्यम सर्व कुलमें मित्राके लिए भ्रमण करूँगा। गल तथा शयन रहित मात्र भात उसे दक्षिणान्न को ले जन्म

अन्न को इक्कीस बार जलसे धो उसे निरस कर फिर मैं
 अन्न को खाऊंगा ।” ऐसा विचार प्रातः काल होते हुए उसने
 रात्रिमें सोचा हुआ सत्र कार्य किया, और उसकी एकर पूर्ति
 के अनुसार पाष्टका एक पात्र बनवाया । उसमें बार
 खाने बनवाये । उसमें समाये अन्नमेंसे तीन भाग दान में
 दे, चौथे भागसे पारणा करना निश्चय किया, और अन्यक्त
 लिंग तथा सब को प्रणाम करनेके ध्येय को अङ्गीकार कर
 वह नदीके समीप आश्रम बना उसमें रहने लगा । वह
 इंद्र, शक्र, राजा, कौआ, बुद्धा, चाण्डाल आदि निम्न किस्ती
 को देखता उन सबको प्रणाम करने लगा । पष्ट तपके पारणे
 नगरीमें अटन पर उस पात्रको भर दीआ उसमें से एक भाग
 जलचर प्राणियों को, एक भाग स्थलचर प्राणियों को और
 एक भाग खेतर प्राणियों (पक्षी) को इसप्रकार तीन भाग दे
 चौथे भाग को इक्कीस बार जलसे धो उसके द्वारा सतोपसे
 चरपूर्ति करने लगा । इस प्रकार उसने साठ हजार वर्ष
 तक तप किया जिससे उस धानतपस्वी (अज्ञान तपस्वी) का
 देह गहन शुष्क हो गया, और अस्थि भी नजर न आने
 लगी ऐसा हो गया । एकबार उसने रात्रि जागरण करते
 हुए सोचा कि, “मैं मात्र जीवके बलसे गमनागमन करता
 हूँ, शरीर का बल विलकुल नहीं है इसलिये इस शरीर का
 प्रयात में त्याग दू तो अधिक उत्तम होगा ।” ऐसा विचार कर
 प्रातः काल ईशान कोणमें अपने देह प्रमाण खड़ा खोद उसमें
 अनशन कर आत्मध्यान करने लगा ।

अज्ञान के दोष से वह मात्र इरानेन्द्र ही हुआ । " भीष्मप्रेरा माता में कहा है कि—

मट्टि चासमहस्मा, तिगतगुणोदयेन धोण्ण ।

अणुचिन्ना सामलिन्ना, अन्नाणतरत्ति अण्णुल्लो ॥ २ ॥

भाषार्थ —“सामलि तपस्वी ने साठहजार वर्ष तक इषीस पार अन्न से धो धो कर अन्न ग्राया और मह, तप किया, परन्तु वह अज्ञान तप होने से उसे अन्न कम मिला ।”

पृथ्वीकाय आदि छ काय जीवन्ति तप करने वाले और सयत्त प सामासे परादमुग वालनपस्वी बहुत तपस्वियों का उठाने पर भी अल्प फल प्राप्त करते हैं ।

मिथ्यादृष्टि होने परभी सामलिने तपस्या के फलका नियाणा नहीं किया । यह इस वृत्तांत का तात्पर्य है अतः मुनिषा को मुक्ति के अमूल्य सुख को देनेवाली तपस्या का नियाणा कर उसे अल्प मूल्य नहीं करना चाहिये ।

[इत्यब्ददिनपरिमितापदशप्राप्तादशतौ षोडशसु मस्य चतुस्त्रिंशदधिरद्विंशततम प्रथम ॥ २३४ ॥]

अन्न को इक्कीस बार जलसे धो उसे निरस कर फिर मैं
 अन्न को खाऊंगा ।” ऐसा विचार प्रातःकाल होते हुए उसने
 रात्रिमें सोचा हुआ सब कार्य किया, और उगकी उदर पूर्ति
 के अनुसार काष्ठका एक पात्र धनवाया । उस में चार
 खाने बनवाये । उसमें समाये अन्नमेंसे तीन भाग दान में
 दे, चौथे भागसे पावणा करना निश्चय किया, और अन्यक्त
 लिंग तथा सब को प्रणाम करनेके व्रत को अंगीकार कर
 वह नदीके समीप आश्रम बना उसमें रहने लगा । यह
 इन्द्र, शक्र, राजा, कौआ, कुत्ता, बाण्डाल आदि जिस किसी
 को देखता उन सबको प्रणाम करने लगा । षष्ठ तपके पारणे
 नगरीमें अटन कर उस पात्रको भर दीआ उसमें से एक भाग
 जलचर प्राणियों को, एक भाग स्थलचर प्राणियों को और
 एक भाग नेचर प्राणियों (पक्षी) को इसप्रकार तीन भाग दे
 चौथे भाग को इक्कीस बार जलसे धो उसके द्वारा सतोपसे
 उदरपूर्ति करने लगा । इस प्रकार उसने साठ हजार वर्ष
 तक तप किया जिससे उस बालतपस्वी (अज्ञान तपस्वी) का
 देह तदन शुद्ध हो गया, और अस्थि भी नजर न आने
 लगी ऐसा हुआ गया । एकवार उसने रात्रि जागरण करते
 हुए सोचा कि, “मैं मात्र जीवके बलसे गमनागमन करता
 हूँ, शरीर का बल बिलकुल नहीं है इसलिये इस शरीर का
 प्रयात में त्याग दू तो अधिक उत्तम होगा ।” ऐसा विचार कर
 प्रातःकाल ईशान कोणमें अपने देह प्रमाण रखी रोद उसमें
 अनशन कर आत्मध्यान करने लगा ।

अमान के दोष से वह मातृ इरानेन्द्र ही हुआ । ॥ श्रीउपदेश
माला में कहा है कि—

मद्वि वाममहस्ता, तिमत्तगुगोदयेऽ धोएण ।

अणुचिन्ता तामलिणा, अन्नाणतयत्ति अण्णफलो ॥ २ ॥

भावार्थ —“तामलि तपस्वी ने साठहजार वर्ष तक
इसीस पार जल से धो धो कर अन्न खाया और महा तप
किया, परन्तु वह अमान तप होने से उसे अन्न पत्र मिला ।”

पृथ्वीकाय आदि छ काय जीवोंके तप करने वाले और
सपर के शासन से पराङ्मुख वालनपस्वी बहुत तपस्तेरा उठाने
पर भी अन्न फल प्राप्त करते हैं ।

मिथ्यादृष्टि होने परमी तामलिने तपस्या के फलका नियाणा
नहीं किया । यह इस वृत्तान्त का तात्पर्य है अतः मुनिषा
को मुक्ति के अमूल्य मुख को देनेवाली तपस्या का नियाणा
कर उसे अन्न मूल्य नहीं करना चाहिये ।

[इत्यङ्गदिनपरिमितापदशप्रामादवृत्तौ षोडशस्त भस्य
चतुस्त्रिंशदधिकद्विंशततमः प्रपञ्चः ॥ २३४ ॥]

अन्न को इक्कीस बार जलसे धो उसे निरस कर फिर मैं
 अन्न को खाऊंगा ।” ऐसा विचार प्रातःकाल होते हुए उसने
 रात्रिमें सोचा हुआ सत्र कार्य किया, और उसकी उदर पूर्ति
 के अनुसार काटका एक पात्र बनवाया । उसमें चार
 राने बनवाये । उसमें समाये अन्नमेंसे तीन भाग दान में
 दे, चौथे भागसे पारणा करना निश्चय किया, और अक्षर
 लिङ्ग तथा सन को प्रणाम करनेके घृत को अगीन्धार कर
 वह नदीके समीप आश्रम बना उसमें रहने लगा । यह
 इन्द्र, शक्र, राजा, कौआ, युक्ता, चाण्डाल आदि जिस किसी
 को देखता उन सबको प्रणाम करने लगा । पट तपके पारणे
 नगरीमें अट्टा कर उस पात्रको भर दीआ उसमें से एक भाग
 जलचर प्राणियों को, एक भाग स्थलचर प्राणियों को और
 एक भाग रेचर प्राणियों (पक्षी) को इसप्रकार तीन भाग दे
 चौथे भाग को इक्कीस बार जलसे धो उसके द्वारा सतोंपसे
 उदरपूर्ति करने लगा । इस प्रकार उसने साठ हजार वर्ष
 तक तप किया जिससे उस बालतपस्वी (अज्ञान तपस्वी) का
 देह तड़न शुद्ध हो गया, और अस्थि भी नष्ट न आने
 लगी ऐसा हो गया । एकबार उसने रात्रि जागरण करते
 हुए सोचा कि, “मैं मात्र जीवने बलसे गमनागमन करता
 हूँ, शरीर का बल बिलकुल नहीं है इसलिये इस शरीर का
 प्रयास में न्याय दू तो अधिक उत्तम होगा ।” ऐसा विचार कर
 प्रातःकाल ईशान कोणमें अपने दह प्रमाण गङ्गा रोद उसमें
 अनशन कर आत्मध्यान करने लगा ।

अज्ञान के दोष से वह मात्र इशानेन्द्र ही हुआ । ” श्रीउपदेश
माला में कहा है कि —

सद्धिं वाससहस्रा, तिसत्तगुणोदयेण धोएण ।

अणुचिण्या तामलिण्या, अन्नाणतयत्ति अप्पफलो ॥ २ ॥

भावार्थ — “तामलि तपस्वी ने साठहजार वर्ष तक
इक्कीस बार जल से धो धो कर अन्न खाया और महा तप
किया, परन्तु वह अज्ञान तप होने से उसे अल्प फल मिला ।”

पृथ्वीकाय आदि छ काय जीवोंके बंध करने वाले और
समस्त के शासन से पराङ्मुख बालतपस्वी बहुत तपक्लेरा उठाने
पर भी अल्प फल प्राप्त करते हैं ।

मिथ्यादृष्टि होने परमी तामलिने तपस्या के फलका नियाणा
नहीं किया । यह इस पृतान्त का तात्पर्य है अतः मुनियों
को मुक्ति के अमूल्य सुख को देनेवाली तपस्या का नियाणा
कर उसे अल्प मूल्य नहीं करना चाहिये ।

[इत्यद्दिनपरिमितापदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तमस्य
चतुस्त्रिंशदधिकद्विशततम प्रपद्यते ॥ २३४ ॥]

व्याख्यान २३७

उपदेशमें अयोग्य चार प्रकार के मनुष्यों के विषयमें प्रथम अत्यन्त रागी पुरुष उपदेश के अयोग्य हैं । वे कहते हैं कि -

यस्मिन् वस्तुनि मजातो, रागो यस्य नरस्य सः ।

तदीयान्नु दोषाश्च, गुणतयैव परयति ॥ १ ॥

भावार्थ:-“जो पुरुष जिस वस्तु में रागी होता है वह पुरुष उसके दोष को गुणरूप धरता है ।”

मगध देश के एक शहर में नन्दन नामक एक फोटवान था, जिसके आद्यश्री और द्वितीयश्री नामक दो छिये थीं । जिनमें से द्वितीयश्री पर वह आमतक था, इससे उसी के घर पर रहता था । एक बार वह जब परवेश जाकर लौटा तो आद्यश्री के घर गया । आद्यश्रीने अत्यन्त हर्ष से शाक, पकवान आदि उत्तम भोजन बनाकर उसे जीमने बैठाया, परन्तु जब वे उत्तम भोजन उसे खादिष्ट नहीं लगे तो उसने मन में कहा कि, “इनमें से क्या खाऊँ ?” फिर उसने आद्यश्री से कहा कि, “द्वितीयश्री के घर से उसने जो भोजन पकाया हो उस में से शाक, पापड़ आदि ले आ ।” इस पर आद्यश्री ने शोक के पास जा पति के लिये शाक मांगा । उसने कहा कि, “आज कुछ पकाया ही नहीं, फिर शाक कहा से मिले ?”

आचत्री ने आ बात नन्दन से कहदी । उसने फिर से कहा कि,—“ग्याने बाद जो कुछ बचा हो बही माग ला ।” उसने फिर से जाकर मांगा तब द्वितीयश्री ने कहाकि—“बधा हुआ मद्य खाना पानर को दे दिया है, इसलिये अब कुछ भी नहीं है ।” यह बात जो आचत्री ने उसके पति से जाकर कहा । इस पर नन्दन ने फिर से कहा कि, “उसके घर से कोई कान्नी जैमा (पथ्य पदार्थ) बाह जो ले आ ।” इसे सुन आचत्री क्रोधित होगइ इसलिये उसने बहार जा तुरन्त किया गछे के गावर ले उसमें चन का आटा (बेसन), पानी, ममाला आदि डाल उसे कुछ गरम कर लेआई और कहा नि, “यह उसके घर से लाई हूँ” उसे खाता खाता वह तपक से बोलाकि, “अहो ! बडा स्वादिष्ट है । उस स्त्री में कैसा गुण है ?” आदि प्रकार से उसकी प्रशंसा की । वह फोटवाल नई स्त्री का रागी था इससे वह गुणदोष के विवेकसे रहित था । इसी-प्रकार जो कोई असत्य धर्म में रागी होता है वह गुणदोष के विवेक से अज्ञात होता है, इसलिये वह धर्म प्राप्त नहीं कर सकता । कहाई कि —

मिथ्याऽपक्रमलिनो आत्मा विपरीतदर्शिनो भवति ।
श्रद्धते न च धर्म मधुरमपि रस यथा ज्वरिति ॥

“मिथ्यात्वरूपी पकसे मलिन आत्मा विपरीत अज्ञावाना होता है इसलिये जैसे घरवाने पुरुषको मधुर रस रुचिकर नहीं होता वैसे ही उसे सद्धर्म पर रुचि नहीं होती ।” (१)

(२) जो अत्यन्त द्वेषी हो उसे भी धर्म प्राप्त नहीं होता ।
इस विषय में कहा है कि —

यो यस्मिन् द्वेषमापन्नः क्रोधमानातिरेकवान् ।

स लुप्यते गुणास्तस्य दोषान् प्रादुक्करोत्यथ ॥ १ ॥

भावार्थ — “जो मनुष्य क्रोध अथवा मान के अधिकपन में जिससे द्वेष रखता हो वह उसके गुण को भूलकर द्वेष को ही प्रगट करता है ।”

इस पर निम्नस्थ दृष्टान्त है कि—

पाह्यों के वनवास के तेरह वर्ष व्यतीत होने पर उनका कौरवों के साथ परिणाम में दुःखदाई क्लेश की संभावना देख श्रीकृष्णने दुर्योधन के पास जा पाह्यों का संदेश सुनाया कि —

इन्द्रप्रस्थ यमप्रस्थ, माकदी, वरुणान्तम् ।

देहि मे चतुरो ग्रामान् पचम हस्तिनापुरम् ॥ १ ॥

भावार्थ — “इन्द्रप्रस्थ, यमप्रस्थ, माकदी, वरुणावत और पांचवा हस्तिनापुर ये पांच गांव मुझे दीजिये और दोष सम्पूर्ण राज्य का तू उपयोग कर ।” यह सन्देश सुन दुर्योधन ने कहा कि —

सूर्यग्रेण सुतीक्ष्णेन, या भिद्यते मेदिनी ।

, तदर्धं तु न दास्यामि, विना युध्मेन केशव ॥ १ ॥

१. भावार्थ —“ हे कृष्ण ! अति तीक्ष्ण सुई के अपभ्रागसे जितनी पृथ्वी खोदी जा सके उसकी आधी पृथ्वी भी मैं बिना युद्ध किये नहीं दू सकता ।”

कृष्णने फिर से कहा कि—“ हे दुर्योधन ! युद्ध करने से हल या क्षय होता है, मेसा होने पर भी जय होगा या पराजय यह भी संदेह भरा है और परभय में नरक में जाना पड़ता है, इसलिये युद्ध की बात छोड़ कर यह अव्यय माग स्वीकार करले ।” आदि अनेक प्रकार से समझाया फिर भी दुर्योधन नहीं समझ पाया और छलटी कृष्ण के भी साथ लेने का विचार किया ।

इसी प्रकार धर्म के विषय में भी द्वेषी पुरुष को उपदेश करने पर वह ऋद्धा अनर्थ करने का तत्पर हो जाता है । इस विषय में भद्रनाहुखामी प्रत्ये बराहमिहिर, जमाकि,^१ ज्योतिक, सहस्रमहर्^२ और मयलिपुत्र^३, आदि के दृष्टान्त पढ़े ।

तीसरा मूढ पुरुष भी उपदेशके अवाग्य है । इसके बारे में कहा जाता है कि —

अनानोपहतचित्त. कार्याकार्यविचारक.

मूढ ॥ एव विनेयो वस्तुतत्त्वमेवक^१ ॥ १ ॥

भावार्थ —“ जिसका चित अज्ञान से नष्ट किया हुआ है और जो कार्य अकार्य का विचार नहीं करसकता उसे

१ भगवत वन जमाई—प्रथम निन्दक २ दिग्वरमत स्थापक

३ गोशाला

ही मूढ़ समझना चाहिये क्योंकि वह वस्तु वस्त्र को नहीं पहचान सकता । ”

इस विषय में निम्नस्थ दृष्टान्त है —

रिस्ती ग्राम में एक विधवा स्त्री दुःख से दिन निर्गमन करती थी । उसका एक पुत्र था । वह जब युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसने उसकी माता से पूछा कि—“ हे मा ! मेरे पिता की क्या आजीविका थी ? ” उसने उत्तर दिया कि, “ ह पुत्र ! तेरे पिता राजा के नोकर थे । ” पुत्रने कहा कि, “ मैं भी राज्य सेवा कर ” माताने कहा कि, “ ह पुत्र ! राजसेवाअति दुष्कर है और उसमें अत्यन्त विनय की आवश्यकता है । ” पुत्रने पूछा कि—“ विनय कैसे कीया जाता है ? ” माता ने कहा कि, “ जिस किसीको देखो उसे नमस्कार करना और नम्र वृत्ति से रहना । ” यह सुन, “ मैं उसीप्रकार करूँगा ” ऐसा अंगीकार कर वह राजसेवा करने को चल दिया । मार्ग में हिरन जा रहेथे, उन्हें मारने के लिये पृक्ष के मूँलमें छीप कर तथा धनुष पर तीर बढाकर बैठे हुए पारधियों को जब उसने देखा तो उसने दूरसे ही उचा स्वर से उन्हें प्रणाम किया, वह शब्द सुन भृगु भयभीत हो भग गये जिसपर पारधियोंने उसे पीट पर यावदिया । तब उसने कहा कि—“ मेरी ” माने मुझे सिखाया था कि जिनको तू दरे उनको नमस्कार करना ! ” यह सुन उहोंने यह जाना कि “ यह भोला पुरुष है ” उसे छोड़ दिया और शिक्षा दी कि—“ यदि इसप्रकार कोई छिपकर बैठे हों तो धीरे धीरे मौन रखकर

घस ओर जाता।" ऐसा करना स्वीकारकर वह आगे चला दिया। आगे जाने पर समन घोड़िया को कपड़े धोते दृग्ग घनके बल सदैव घोर लोग चोरकर लेनाते थे इसलिये उस दिन वे धोबी घोर का पता लगान के लिये हाथ में लकड़िये ले छीपकर बैठे थे। उनको छिपकर बैठे देख वह कुछ नहीं बोला और छीपता छीपता शरीर को निचे झुकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसप्रकार घोर के समान उसको आता देख "यह ही घोर है" ऐसा समझ उन्होंने बने पीटकर बाध दिया, और फिर सत्य बात कहने पर ही छोड़ा उन्होंने उसे शिक्षा दी कि—"इस प्रकार यदि किसीपगह देखे तो कहना कि, इस स्थान पर ऊस खार पड़ तो अच्छा हो।" इस वाक्य को भी अंगीकार कर जब वह और आगे बढ़ा तो किसी गाँव में उस दिन प्रथम हल चलान का मुहूर्त था। जिसकी अत्यन्त मंगलपूर्वक क्रिया हो रही थी। वहाँ जाकर उसने कहा कि, "यहाँ खार पड़े तो अच्छा हो।" इस से वह वहाँ भी पीटा गया व बाधदिया गया। फिर सत्य बात कहने पर छोड़ा गया और समझाया गया कि, "ऐसा देखने पर यह कहना कि-यहाँ गाढ़े भरे, बहुत हो, हमेशा ऐसा ही हो।" यह बात भी उसने स्वीकार की। फिर किसी जगह कोई मुर्दे को गाँव के बाहर लेजा रहे थे। उस समय उसने ऊपर माफीक कहा जिससे वहाँ भी ऊसको बाधलिया गया। फिर सत्यवात कहने पर उसे छोड़कर शिक्षा दी कि-"ऐसा जहाँ देखे वहाँ इस प्रकार कहना कि-किसी भी

समय तुम्हारे ऐसा न हो न हो" यह भी स्वीकार पर वह यह ही वचन किसी स्थान पर विवाह के प्रसंग पर बोला जिसपर वहा भी उसे बाध दिया और सत्य बात कहने पर छोड़कर शिक्षादी । इस प्रकार स्थान स्थान पर उसका अपमान हुआ । फिर एक दिन वह एक निर्धन ठाकुर (क्षत्रिय) के यहा नोकर रहा । उसके घर पर एक दिन छाश में राखड़ी राखी गई थी । ठाकुरानीने जत्र उसे ठाकुरके बुलाने भेजा तो उसने ठाकुरके अनेक लोगों को समामे बैठे होने पर भी उसके पास जा जोर से कहा कि—"हे ठाकुर ! शीघ्र चलो घरना राख ठंडी हो जायगी तो फिर पार्ई नहीं जायेगी । मुझे ठाकुरानीने इसीलिये तुमको बुलाने भेजा है ।" यह सुन ठाकुर लज्जित हो घर गया और वहा उसे बहुत पीट पीट कर समझाया कि, "इस प्रकार पुकार कर घरना काम कभी नहीं करता, परन्तु वहाँ से मुह दफ कर कान के पास आ धीरे धीरे कहना ।" फिर जत्र एक बार उम्मी ठाकुर के घरमें आग लगी तो वह सभा में स्थित ठाकुरके पास धीरे धीरे गया और मुह के आड़ा वहाँ रस कर कान में धीरे से कहा । जिसे सुन ठाकुर एकदम घर की ओर दौड़ा जितनी दूर में घर जल गया । फिर अत्यन्त क्रोध से उसने उसको बहुत पीटा और समझाया कि, "हे मूर्ख ! पहले घुआ निम्नने उसी समय उस पर पानी, धूल, राख आदि डालकर ऊँचेस्वर से पुकार करना चाहिये ।" तब वह बोला की "अब आया ऐसा ही कहगा फिर किसी समय जब

ठाकुर स्नान कर अग्नि के पास तपने को बैठा था तब उसने ठाकुर के बर्छों से घुआ निकलता देखा कि तुरन्त ही उसने राख की धरी थानी उठा कर उस पर फेक दी और फिर घूल, पानी आदि डालने लगा तथा बड़े उच्चेस्वर से पुकार मचाने लगा। इसपर ठाकुरने यह समझ कर कि “यह तो तहन अयोग्य है।” उसे निकाल दिया।

इस प्रकार भोता अथवा शिष्य जो गुरु वचन के परमार्थ को नहीं समझते हैं उनके उपदेग के अयोग्य समझना चाहिये।

वम्ब्वमस्तुपरीक्षाया, धूर्तव्युद्ग्राहणारथात् ।

अभ्रमो वृग्राहानिष्टो, हास्य स्याद्गोपनर. ॥ १ ॥

भावार्थ — “धूर्त मनुष्या द्वारा उलटा समझाया हुआ पुरुष वदामही होने से वस्तु और अमनु की परीक्षा करने में असमर्थ होता है और ग्वाल सदैव वह हास्यपात्र होता है।”

राजपुर नगर में एक ग्वाल रहता था! उसने गाये चरानर बहुत साधन एकत्रित किया था। एक दिन उसने मित्र सोनीने उससे कहा कि—“तेरे धन का एक सोने का कड़ा किसी अन्य सोनी से करा।” उस ग्वाल ने कहा कि, “तूही बनादे।” सोनी ने कहा कि, “प्रीति के नाश करने का मूल कारण पैसा ही है।” कहा है कि —

यदीच्छेद्विपुलां प्रीतिं तत्र त्रीणि निवारयेत् विवादमर्थसंबन्धं परोक्षे दारमापणम्

भावार्थ—“यदि प्रीति बढ़ाना होता मित्र के साथ वादविवाद, द्रव्य का सम्बन्ध और परोक्ष में उसकी स्त्री के साथ वातचित इन तीनों का त्याग कर देना चाहिये।”

अब लोग हमारी प्रीति का नाश करा देंगे। यह सुन ग्वालने कहा कि, “मैं कड़े की परीक्षा करा लूंगा जब मेरा चित्त स्थिर होगा तो लोग क्या करेंगे ?” फिर सोनी ने एक सुवर्ण का व एक पीतल का इस प्रकार दो एक समान कड़े बनाये। उनमें से उसने पहले उस ग्वाले को सोने का कड़ा दिया जिसे छे उसने उसकी दुसरोसे परीक्षा कराई। परीक्षकने कहा कि—“ यह कड़ा सोने का है और इसकी इतनी कीमत है जिससे ग्वालको धनी हो गया। फिर उस सोनी ने उसे ओपने को मागा जिसपर ग्वालने उसे उसको वापस दे दिया सोनी ने पीतलका कड़ा ओप कर उसे दे दिया। भूढ़ ग्वाल यह फेरफार न जान सका और उसे लेकर उसके घर में रख दिया। फिर काम पहले पर उसने उसे एक शराफ को बतलाया उसे देख उन्होंने कहा कि, “यह तो पीतलका है।” तिसपर ग्वालने कहा कि, “तुम तो जूठ कहते हो। पहले तो तुमनेही इसे सच्चे सोनेका बतलाया था और अब खोटा बतलाते हो। इसलिये मेरे मित्र का इसमें कोई दोष नहीं है।” (४)

इस दृष्टान्त का यह तात्पर्य है कि—जैसे उस ग्वाल को पहले चूड़ा समझाया था जिससे वह योग्यायोग्य को न जान सका वैसे ही जिसे उल्टा खड़ा समझा कर कुमत्त ग्रहण करा लिया हो वह पुरुष भी सिद्धान्त के सत्य सत्त्वको नहीं जान सकता है ।

“इमप्रकार उपदेश देने में इन चार प्रकार के पुरुषों को अयोग्य घतलावे गये हैं इसलिये इनको छोड़कर अन्य को सिद्धान्त श्रवण कराना चाहिये ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदशमासादवृत्तौ षोडशस्तभम्य
पचत्रिंशदधिकद्विंशततमः प्रथमः ॥ २३५ ॥]

व्याख्यान २३८

कदाग्रही के विषय में

स्याद्वादयुक्तितो बोध, न प्राप्तमान् स निर्गुणः ।

विद्वन्मरालसधेभ्यो, बाह्य कार्यं शुभात्ममि ॥ १ ॥

भाषार्थ — “ जो स्याद्वादको युक्ति से बोध प्राप्त न कर सके उसे निर्गुण समझना चाहिये । उसे समझदार पुरुषों का विद्वान्तरूप इस समूह से बाहर निकाल देना चाहिये । ” इस पर दृष्टान्त कहा जाता है कि, दशपुर नामक नगर में तोशली पुत्र आचार्य के शिष्य आर्यरक्षित सूरि थे । वे पञ्च सूरि आचार्य के पास कुछ अधिक नव पूर्व पढ़े थे । उन्होंने शिष्यों का अल्प बुद्धि जान अनुक्रम से भिन्न भिन्न अनुयोग में आगम को स्थापन किये^१ । तथा भीमधर स्वामी के वचनसे निगोद सधधी प्रश्न करने को द्वात्रेन्द्र उनके पास आया और यथार्थ निगोद का स्वरूप सुन उसने उनको नमस्कार किया । वे सूरि एक बार विहार करते करते दशपुर नगर में आये । उस समय मथुरा नगरी में कोई नास्तिष घादी उत्पन्न हुआ उसका प्रतिवाद करनेवाला कोई न होने से सब सधने एकरित होकर विचार किया कि ”

१ कर्मों के प्रत्यानुयोग प्रधान रखता कर्म गणितानुयाग प्रधानरक्ता इन्द्र धर्मक्यानुयोग प्रधानरक्ता और कर्म बाणकृष्णानुयाग नही प्रधानता रखी, इसप्रकार चार अनुयोगन आगमको बांट दिया

वर्त्तमान समय में आर्यरक्षितमूर्ति युग प्रधान हैं।" ऐसा निश्चय कर यह घृतान्त उनको बहने के लिये दो साधुओं को उनके पास भेजा। साधुओं ने जाकर सब घृतान्त उनसे कहा परन्तु मूर्ति के घृष्ट होने से वे श्वय जाने में अशक्त थे इसलिये उन्होंने वादलघि के धारक गोष्ठा-माहिल नामक मुनि को भेजा जिन्होंने कहा जा वादीका पराजय किया, फिर वहाँ के श्रावकों ने गोष्ठा-माहिल को विनति कर वातुर्मास के लिये छोड़े वही रख्या। इस ओर आर्यरक्षित मूर्तिने अपने आश्रय का अन्त समीप आया जानकर विचार किया कि "योग्य शिष्य को ही गणघर (मूर्ति) पद देना चाहिये। कहा है। कि —

पुत्रो गणघरमहो गोयममाहि धीरपुग्निसेहि

जो त दयइ अपने जानतो सो महापात्री ॥१॥

भावार्थ — "गौतमआदि धीरपुरुषों द्वारा धारण किये हुए गणघर शब्द को यदि कोई जानता हुआ भी अपात्र में स्थापन करे तो वह महा पापी है।"

"इसलिये गणघर पद के योग्य तो दुर्वासिना पुष्प मित्र ही है जब कि अन्य सब साधु मेरे मामा गोष्ठा-माहिल अथवा मेरे छोटे भाई पङ्गुरक्षित को चाहते हैं।" ऐसा विचार कर आचार्यने सब सचको बुझाकर कहा कि— घड़े तीन प्रकारके होते हैं एक रेत का, दूसरा तेल का और तीसरा घी का। उनको यदि छुट्ट किए जायें तो रेत के घड़े से सब रेत निकल जाती है, तेल के घड़े में से कुछ

तेल घड़े में चिपका रह जाता है और घड़े में कुछ अधिक भी चिपका रह जाता है इसीप्रकार मैं सूत्र तथा उससे अर्थ के विषय में दुर्बलिका पुष्पमित्र के सामने रेत के घड़े के समान हूँ क्योंकि मेरेमें से समस्त सूत्रार्थ उसने ग्रहण करलिये हैं जबकि फल्गुरक्षित के सामने तेल के घड़ के समान हूँ क्योंकि उसने सब सूत्रार्थ ग्रहण नहीं किये हैं और गोष्ठामहिल के सामने तो मैं भी के घड़े के समान हूँ क्योंकि बहुत से सूत्रार्थ मेरे पास ही रह गये हैं इस लिये दुर्बलिका पुष्पमित्र को ही तुम्हारा मूरि बनाना चाहिये ।” यह सुन सब मचने “ इच्छामः ” (ऐसाही चाहते हैं) ऐसा कह स्वीकार किया । फिर मूरि साधु तथा श्रावक दोनों को योग्य अनुशासन (शिक्ष) दे, अनशन ग्रहण कर स्वर्ग सिधायें यह सब वृत्तान्त जब गोष्ठामहिलने सुना तो वह मधुरा से बहा आया और पूछा कि, — “ सुरिने उनके स्थान पर किसको स्थापन किया ? ” यह सुन सबने रेत आदि के घड़े के दृष्टान्त सहित सब वृत्तान्त उसे कह सुनाया जिसे सुन वह अत्यन्त रोदित हुआ और अलग उपाश्रयमें रह सूरिकी निन्दा करने लगा तथा साधुओं को उल्टा समझने लगा और कहा कि — “ तुम रेतके घड़े जैसे आचार्य के पास श्रुतका अभ्यास क्यों करते हो ? ”

एकदिन दुर्बलिका पुष्पमित्रमूरिके शिष्य विचयनामक मुनि कर्मप्रवाद नामक पूर्वकी आवृत्ति कर रहे थे जिसमें यह विषय चल रहा था कि — “ जीव के प्रदेश के साथ बहुत

हुआ कर्म जिसका बधमात्र होता है अर्थात् कृपाय रहित (केवली) मुनि को इर्यापयिकी सम्बन्धीसे जो कर्म बाधते हैं उसे बद्ध कहते हैं। वे कर्म कालान्तर स्थिति को बिना पाये हुए ही सूकी भीत पर ढाले भूके की मुट्टी के समान जीव के प्रदेश से अलग हो जाते हैं।

जीव के प्रदेशों द्वारा सुख का कियाहुआ कर्म बद्ध स्पष्ट कहलाता है। यह कर्म आर्द्र भीत परसे फके गीले के घूर्ण के समान कालान्तरमे नाश हो जाता है और अस्ति दृढ अद्ययत्नसाय से याचा कर्म कि जो अपवर्तनादि कारण के अयोग्य होन से निराचित कहलाता है यह कर्म अस्ति दृढ उद्यत्ना होने से आर्द्र भीत पर आकरे (गहरे) बलई, चुना या सपेदा का हाथ फरा हो उसरे समान कालान्तरमे जो विपाक से भोगे बिना प्राय क्षय नहीं हो सकता है। इन तीनों प्रकार के कर्म के बधनको समझने के लिए सुई के समूहका दृष्टान्त निम्नस्थ प्रकारसे है कि—दौरे से याधे हुए सुई के समूह जैसा बद्ध कर्म को जानना चाहिये, लोहेकी पत्तिसे बाध सुई के समूह जैसे स्पष्ट बद्ध कर्म को जानना चाहिये और जंगी से तप्त हयोडे से पीटी जानेवाली टोपी से एकत्रित की हुई सुई के समूह जैसा बद्ध स्पष्ट निराचित कर्म को जानना चाहिये यह पर यदि किसीको यह शक हो कि—“निराचित और अनिराचित कर्म में क्या भेद है ?” तो उसरे उत्तर में बतलाया जाता है कि—“कर्म के सम्बन्ध में श्री

कर्मपयड़ी प्रथमें जो अपवर्तनादिक आठ करण यतज्ञाये गये हैं वे सब करण अनिकाचित कर्ममें ही प्रयुक्त होते हैं और निकाचित कर्म में तो उनका फल उदय होजानेसे प्राय कर भोगना ही पड़ता है । इतना निकाचित और अनिकाचित में भेद है ।

यहा निकाचित कर्म के सम्बन्ध में “ प्राय कर भोगना ही पड़ता है । ” जैसे शब्द कहने का तात्पर्य यह है कि—“ तपसाओ निकाश्याणपि (तप से निकाचित कर्म का क्षय होना भी सम्भव है, “ इस वचनो के अनुसार अत्यन्त तप करने से तथा उत्कट अध्ययसाय के यत्न से निकाचित कर्म में भी अपवर्तनादिक कारणों का प्रवर्तन होता है इस प्रकार व्याख्या करने का यह तात्पर्य है कि,— क्षीर नीर के सदृश तथा अग्नि से तपे गोले के सदृश जीवप्रदेश के साथ कर्म का सम्बन्ध है । ” इस प्रकार विद्ययव मुनि को व्याख्या सुन उस कर्म के उदय के कारण क्याग्रह से उसको नहीं मानता हुआ गोष्ठामाहित उनके पास जाकर कहने लगा कि—“ आपने जो जीव कर्मका तादात्म्य सम्बन्ध यतज्ञाया है वह दूषित है क्योंकि तादात्म्य भाव मानने से जैसे जीव के प्रदेश भिन्न नहीं होते उसी प्रकार कर्म भी जीव से अभिन्न रहेगा और इससे सदैव जीव कर्म सहित रहने मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा । मोक्ष का अभाव होगा इसलिए मेरी युक्ति ही योग्य है कि—सर्प को काचली के समान जीव के साथ कर्म का मात्र स्पर्श

ही है । अग्निसे तपाये झोहवे गोले व न्यायवे समान सादात्म्य भाव प्राप्त किये बिना ही वह जीव के साथ जुड़ (मिल) जाता है और उस वे साथ परभव में जाता है । ऐसा माननेसे मोक्ष की प्राप्ति कायम रहेगी ।”

इस प्रकारके बचनो से विन्ध्य मुनि को शका हो जानेसे उन्होंने आचार्य को जाकर पूछा तब उन्होंने कहा कि—“तुमने जो पहले कहा था वो हि सत्य है क्योंकि—

जीमो हि म्याग्गाहामि व्याप्त एवावरे स्थितम् ।

गृह्णाति कर्मलिङ्गं जातु न त्वन्यदेशगम् ॥१॥

अथात्मान्यप्रदेशस्य कर्मादायानुवेष्टयेत् ।

यथात्मान् तदा तस्य धटते कचुकोपमा ॥ २ ॥

भाचार्य—“जीव अपनी अवगाहना से व्याप्त हुआ आकाश प्रदेशमें रहे कर्म-वलियों को ग्रहण करता है परन्तु अन्य प्रदेशमें रहेको ग्रहण नहीं करता, इससे यदि कदाच आत्मा अन्य प्रदेशमें रहे कर्म को ग्रहण कर अपने आप उसमें विपक जाये तो उस कर्म पर सर्प काचकी की उपमा धाटित हो सकती है, अन्यथा धटित नहीं हो सकती ।”

इस प्रकार गुरु का बचन विन्ध्य मुनिने गोष्ठ्यामहित को कहा परन्तु उसने जब उसे स्वीकार नहीं किया तो आचार्यने उसे बुलाकर पूछा कि—“तुम सर्प कचुकी सदृश

जीव का सम्बन्ध मानते हो उसे जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ मानते हो कि जीव के बाहरी त्वचाके पर्यन्त भाग के साथ ज़िपटा हुआ मानते हो । यदि जीवके प्रत्येक प्रदेशके पर्यन्त भागके साथ मानोगे तो आकाशके समान जीवमें सब प्रदेशमें कर्म प्राप्त होंगे तो फिर जीवका मध्यभाग कौनसा रहेगा कि जो कर्म रहित रहेगा ? क्यों कि जीव के प्रत्येक प्रदेश में कर्म लग जाने से कोई भी मध्य प्रदेश अवश्य न रहेगा कि जिससे कर्मका असर्वव्यापिषन हो । इस प्रकार साध्यविकलता प्राप्त होनेसे कचुकीश दृष्टान्त अधटित है और यदि जीव के बाहरी त्वचाके पर्यन्त भाग के साथ कचुकी के समान स्पर्श किये हुए कर्म को मानोगे तो जब जीव एक भव से दूसरे भवमें जायेगा तब अग के बाह्य मेरुके समान उस के साथ कर्म नहीं जायेगा और "बाहे जीवके साथ कर्म न जाये इसमें क्या दोष है ?" यदि ऐसा कहोगे तो सब जीवोंका मोक्ष होगा क्योंकि पुनर्जन्मके कारणभूत कर्मका ही उनके साथ अभाव है । आदि अनेक दोष प्राप्त होंगे ।"

यह सुन गोष्ठामहिलने पूछा कि—“यदि जीव और कर्मकी मिलना न हो तो जीवसे उसका वियोग कैसे होगा ?” इस पर गुरुने कहा कि, “यद्यपि कर्म जीव के साथ अभेदरूप से स्थित है फिरभी सुषर्ण और मिट्टी के समान उसका वियोग हो सकता है, जैसे मिथ्यात्वादि पर्ये कर्म ग्रहण किया जाता है, वैसे ही ज्ञान और क्रिया

द्वारा उसका वियोग भी हो सकता है ।” आदि अनेक युक्तियोंसे ज्ञेय समझने पर भी गोष्ठामाहिल को बोध नहीं हुआ और उन्होंने कशमह नहीं छोड़ा ।

एक बार विन्ध्यमुनि नयवे प्रत्याग्यानप्रवाद पूर्ण में आये मुनियों के प्रत्याख्यान (पञ्चवक्त्राण) का जप वर्णन कर रहे थे कि “मुनियों के यात्रज्जीव (जीवन पर्यन्त) सर्व सायद्य के प्रत्याख्याना को त्रिनिध त्रिविध करना चाहिये ।” उस समय यह मुन गोष्ठामाहिलने कहा कि—“सर्व प्रत्याग्यान यात्रज्जीव आदि अवधिरहित ही करना चाहिये, अवधि सहित करने से आश्रय दोष प्राप्त होता है । जैसे कि यदि कोई साधु ऐसा विचार करे कि,—“प्रत्याख्यान के पूर्ण होने पर मैं स्वर्गादिक में देवागनाओं के साथ भोग आदि भोगूंगा ।” तो ऐसा होने पर परिणामकी अशुद्धि से प्रत्याख्यान भी अशुद्ध होता है ।” इस विषय पर सूत्र में कहा है कि—

रागेण च दोसेण च परिणामेण च न इत्थिय जतु ।

त खलु पञ्चवक्त्राण भावविशुद्ध मुण्येभ्य ॥

भावार्थ — “जो रागद्वेष के परिणाम से दूषित न हो उसी प्रत्याख्यान को भावविशुद्ध जानना चाहिये ।”

यहाँ गुरु उमे उत्तर देते हैं कि,—“तुमने जो आश्रय दोष मतज्ञाया है वह काल्पनिक अवधि करने से प्राप्त होता है कि वाच्छा से प्राप्त होता है ? यदि वाञ्छकी अवधि से

प्राप्त होता हो तो पोरसि आदि के पञ्चसूत्राणमें भी वह दोष प्राप्त होगा क्योंकि काशप्रत्याख्यानमें प्रहर आदि काल-मान साक्षात् कहा गया है ।” यदि कदाच यह कहोगे कि “ पारसी आदि में भी काल की अवधि न की जाय ” तो दीक्षा ग्रहण करनेके दिन से ही अनशन कर लेना चाहिये और तीर्थ करने से तो तपस्वियों को दश प्रकारसे अनागत आदि प्रत्याख्यान करना सिद्धान्त में कहा है । अब यदि यह दूसरा पक्ष मानोगे कि, “ वृणा से आरासा दोष प्राप्त होता है ।” तो यह भी अयोग्य है क्योंकि मुनि को अन्य भव में पापसेवन की इच्छा नहीं होती, इसलिये यदि अवधि रहित प्रत्याख्यान करेगा तो सब आयदा (प्राप्ति) काशका प्रत्याख्यान हो जायगा । वैसा होनेसे आयुष्य के क्षय होने पर वैवर्गति प्राप्त यति को सावय कर्मके सेवन से अवश्य मृत भग होगा, इन कारणों से आरासा रहित अवधि सहित प्रत्याख्यान करनेसे कार्योत्सर्ग के समान कोई भी दोष नहीं है ।” आदि युक्तियों से समझाने पर भी जब उसे कोई अज्ञा नहीं हुई तब पुष्पमित्र आचार्य उसे अन्य गच्छ के बहुधुत एव पृष्ठ मुनियोंके पास ले गये । उन्होंने कहा कि, “ ये पुष्पमित्र आचार्य जैसा कहते हैं वसी प्रकार ही आर्यरक्षित सुरिने भी प्ररूपणा कीथी इसमें कुछ भी न्यूनाधिक नहीं है ।” तब गोष्ठमाहिजने कहा कि-“ तुम्हारे जैसे ऋषि क्या जाने ? तीर्थ करने से तो जैसा मैं कहता हूँ वसी प्रकार प्ररूपणा की है ।” स्ववीर मुनियोंने कहा कि-“ तू मिथ्या अभिनिवेश न कर, ऐसा करनेसे क्या तू नहीं

जानता कि तीर्थ करकी आशावना होती।" आदि कहने पर मी गोष्ठामाहिलने अंगीकार नहीं किया। तब सध सधने मिलर शासनदेवनाको बुलाने के लिये कार्योत्सर्ग किया, जिसपर किसी भद्रकदेवीने आकर कहा कि, "मुझे आशा दो, मैं क्या कार्य करूँ?" सधने सिद्धान्त का परमार्थ जानते हुए भी लोक विश्वास के लिए कहा कि—“हे देवी। तुम महाविदेहक्षेत्रमें तीर्थ करके पास जाकर पूछ आओ कि—सध जो बात कहता है वह सत्य है, या गोष्ठामाहिल जो कहता है वह बात सत्य है?” देवीने कहा कि, “मैं महानिदेह क्षेत्रमें जाकर वापस आऊ तबतक मागमें विघ्न न होने के लिए कृपा करके आप सब कार्योत्सर्ग में ही रहे कि जिससे मैं वहा जा सकूँ।” सधने उसी प्रकार किया। फिर वह देवी महानिदेहमें जा प्रभुको पूछ कर वापस लौट सधने कहा कि, “तीर्थ कर भगवतने मुझसे कहा है कि “तुम (सध) जो कहते हो वह सत्य है और भीषीर जिने श्वर के मुक्ति प्राप्त करने पश्चात् पाचसो चौरासी वर्ष में जो सातवा निन्दव होने वाला था, वह यह भिर्यावादि गोष्ठामाहिल ही है।” यह सुन गोष्ठामाहिलने कहा कि—“यह विचारी देवी अल्पचपिजाली है इसकी महाविदेहमें जानेकी शक्ति कैसे हो सकती है?” ऐसा कह उसने उसकी बात भी स्वीकार नहीं की इससे सध से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात् आयुष्यने क्षय होने पर मिथ्याप्ररूपणा तथा कदा-ग्रहकी आलोचना किये बिना ही वह मृत्यु का शिकार हो गया।

इस दृष्टान्त का यह तात्पर्य है कि—“स घट्टारा संध
 ये बाहर कर देने पर भी गोष्ठामाहिलने अपने मतका
 न्याय नहीं किया, और बोधिरत्न रहित होकर पृथ्वी पर अनेकों
 पुरुषों को भ्रमाकर स्वयं भी ससार में भ्रमा ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तम्भस्य
 अष्टात्रिंशदधिकद्विशततमः प्रपद्य. ॥ २३८ ॥]

व्याख्यान २३९

आठवा निन्दव

स्वल्पमात्रनिप्रोक्तमचनोत्थापकाणि ।

जमालिप्रमुखा ज्ञेया, निन्दया सप्त शासने ॥१॥

भाषार्थ - 'जिनेश्वरद्वारा कथित अल्प मात्र वचनको भी उत्थापन करने वाले जमालि आदि सात निन्दव जिनशासन में प्रसिद्ध हैं ।

अथ सर्वविसयादी, निन्दव प्रोच्यतेष्टम् ।

श्रीवीरमुक्तनर्ततोद्भूतैः पश्चिम नवोत्तरैः ॥२॥

भाषार्थ - 'श्रीवीर के निर्वाण के छसो नो वर्ष बाद जिनेश्वर के सर्व वचनों का उत्थापन करने वाला आठवा निन्दव उत्पन्न हुआ । उसका हाल कहा जाता है । "

आठवे निन्दवकी कथा

रथवीर नामक नगरम हनार योद्धाओं को जीतने वाला शिवभूति नामक एक क्षत्रिय था । वह राज्य सेवा करता था । एक बार वे उसके शौर्यादिक गुणों की परीक्षा करनेके लिए कृष्ण चतुर्दशीके दिन उसे एक पशु और मदिरा देकर कहा कि—“तू अकेला स्मशान में जा और यह वसतिदान

देकर वापस आ । ” वह मध्यरात्रिमें अपनेला श्मशान में गया, जहाँ अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आग्नि उसे भय दिग्गलाया परन्तु उसका एक ग्वा (रोम) भी गड़ा नहीं हुआ, जिससे उसको शूरीर जान राजाने उसका वेतन बढ़ा दिया । फिर एक दिन राजाने दक्षिण मथुराने राजाको जीतने के लिये हजार योद्धाओंका सैन्य भेजा और उत्तर मथुराने राजा को जीतने के लिये अपनेले शिखभूति को भेजा । वह तुरन्त विजय प्राप्त वापस लौटा जिसे देख राजाने उसका नाम सहस्रमहल रक्खा और वरदान मागने को कहा । उसने मागा कि, “हे स्वामी ! मुझे स्वतंत्रता दीजिये ” इसलिये राजाने उसे स्वतंत्र घर दिया ।

फिर वह राजा के प्रसाद से इच्छानुसार विलास करता हुआ नगरमें घूमने लगा, और रात्रिमें दो पहर रात्रि गये बाद घर आने लगा जिससे दु रि होकर उसकी स्त्रीने उसकी माँसे कहा कि—“तुम्हारे पुत्र से मे घबरा गई हूँ वे किसी भी दिन रात्रि को समय पर घर नहीं लौटते इसलिये जागरण व भूख से मैं दुरी होती हूँ । ” यह सुन कर सासुने कहा कि—“हे बहू ! आज तू सोजा मैं जगती रहूँगी ” ऐसा कहने से वह सो गई । मध्यरात्रि में सहस्र महलने आकर कहा कि—“दरवाजा खोले ” यह सुन माताने कुपित होकर जवाब दिया कि—“हे दुष्ट ! इस मध्यरात्रि के समय जहाँ दरवाजे खुले हो वहीं जा । ” इस प्रकार सुनने से मोहित हो वह गावमें फिरने लगा कि उसने खुले दरवाजे

चाले साधु के उपाश्रय को देखा, इसलिये उसने उत्तम प्रवेश कर साधु को चन्दन कर प्रत मागा । सूरिने उसे राजवस्त्र तथा माता आदि से भेजा हुआ नहीं होने एवं स्वेच्छाचारी जान कर दीक्षा नहीं दी । विसपर भी उसने साधुओं के श्रुक्ने के पात्रमे से गीली राख लेकर स्वयं ही लोच कर लिया इससे फिर कृष्णसूरिने बड़े मुनिवेश दिया । फिर कृष्णसूरि के साथ विहार करते हुए एक दिन वे वापस उसी नगर में आये । राजाने सहस्रमह को एक रत्नकण्ठ दिया तत्र आया यने उनसे कहा कि—“हम साधुओं को ऐसे बहु मूल्य उपकरण नहीं रखने चाहिये ।” गुरुने ऐसा कहने पर भी उसने उस कण्ठ को राग वश गुप्तपन से रखा और सदैव उसकी चौकसी (ईरमाल) करने लगा । गुरुने उसका कण्ठ पर राग जान एक बार जत्र वह वहीं पाहर गया हुआ था, उस समय उसके कमल को फाड़ उसके पादप्रोच्छण (पैर पौछनेका वस्त्र) करने ने लिये सब साधुओं को घाट दिया । यह घान जान शिवभूति को बड़ा क्रोध चढ़ा और वह उसी स्थिति में बड़ा ठहर गया ।

एक दिन जत्र आचार्य चिनकल्पिकका वर्णन कर रहेये कि, “चिनकल्पिक दो प्रकार के होते हैं । एक पाणिपात्र अर्थात् हाथमे लेकर भोजन करने वाले और दूसरे “पात्रभोजी” अर्थात् पात्रमें लेकर भोजन करनेवाले इनमें से भी प्रत्येक के दो दो भेद हैं, एक स्वल्प सचेतका अर्थात् अल्प वस्त्र रखने वाले और दूसरे अचेतका अर्थात् विलग्न

वस्त्र नहीं रखने वाले । ॥ यह घृतान्त सुनकर शिवभूतिने कहा कि—“यदि ऐसा है तो वर्तमानमें बहु उपाधि क्यों रमरी जाती है ? जिनकल्प क्यों नहीं अंगीकार किया जाता ?” गुरुने कहा कि, “इस धरतक्षेत्रमें श्रीवीर के धर्मपौत्र अर्थात् उनके तीसरे पाट हुए श्री जगन्मुखामी के निर्वाण के साथ ही साथ जिन कल्प आदि दश वस्तुओं का विच्छेद हो गया है, अपितु वैसे सहननादिक^१ के अभाव से वर्तमानकाल में वैसा नहीं किया जा सकता ।” यह सुन शिवभूति बोला कि—“अल्प सत्त्वधाला के लिये जिनकल्प विच्छेद हो गया है परन्तु मेरे जैसे के लिये नहीं । क्योंकि मेरे जैसे महासत्त्व तो वर्तमानकाल में भी जिनकल्प अंगीकार करनेमें समर्थ है । मोक्षके अभिलाषी को समग्र परिग्रहका त्याग कर देना चाहिए । तो फिर कषाय, भय, मूर्च्छादिक दोष के निधि समान इस अनर्थकारी परिग्रह से क्या ? जिनेन्द्र स्वयं अचेतक ही थे । इसलिये वरत्रहतपन ही श्रेष्ठ है ।” तब गुरुने कहा कि—“यदि ऐसा हो तो देहमें भी कषाय, भय, मूर्च्छा आदि दोषों का होना संभव है इसलिये इस देहको भी व्रत ग्रहण करने पश्चात् तुरन्त त्याग कर देना उचित है, परन्तु शास्त्रमें जो परिग्रहरहितपन कहा गया है उसका यह हेतु है कि—धर्मके उपकरणों पर मूर्च्छा नहीं रखना, परन्तु सर्वथा धर्मके उपकरणोंका त्याग कर देना ऐसा नहीं है, अपितु यह भी नहीं

१ सहनन अर्थात् शरीरकी पुष्टि जिनकल्पीपन पालनेमें जाती आज नहीं है अपितु आदि शब्दसे उस प्रकारका ज्ञान आदि भी नहीं है ।

हे कि जिनेश्वर सर्वथा अचेलक ही थे । क्योंकि-“सर्वे नि एगदुसेण निग्गया जिणवरा वज्जीसपि” (सर्वं बोरीस तीर्थं करोन एकं दव दुप्य वस्य को ही लेकर दीक्षा ली है) आदि वचनों से जिनेन्द्र भी अचेलक थे ।” इस प्रकार आचार्य तथा स्वविर मुनिषा द्वारा पूर्वोक्त तथा वक्ष्यमाण^१ मुक्तियों से बोध कराने पर भी उसप्रकार के कषाय और मोह नीय के ज्ञेय से चन्दाने अपना आग्रह नहीं छोड़ा और सब वस्तुओं को छोड़कर गावक याहुर एक अरण्यम जा रहने लगे ।

एकवार जब उसकी बहन उत्तरा चनको वन्दना करने गई तो वह उसके भाईको वस्त्र रहित देख उसने भी वस्त्रों का त्याग कर दिया । फिर वह भिक्षाके लिए नगर में गई वह किसी वन्याने उसे देख विचार किया कि-“वस्त्ररहित प्रीभत्स^२ दिखाती इस स्त्रीको देखकर लोग हमसे भी विरक्त हो जायेंगे ” ऐसा सोचकर उसने उसे उसकी इच्छासे विरुद्ध भी बलात्कारपूर्वक वस्त्र पहिना दिये । यह वृत्तान्त उत्तराने शिवभूतिसे जाकर कहा, जिसे सुन शिवभूतिने विचार किया कि-“वस्त्ररहित स्त्री अति विभत्स तथा अति लज्जामय हो जाती है ।” इसलिये उसने उत्तरा से कहा कि-“अब तू तो इसीप्रकार रहना बलाका त्याग मत करना ।”

अब अनेक साधु शिवभूति को समझाने लगे कि—
“निनागम भी तीन कारणोंसे वस्त्र धारण करना कहा गया है ।”

तिहि ठाणेहि वत्थ धारेज्जा हिरि पत्तिय ।
दुगच्छावत्तिय, परिसद्वत्तिय ।”

अर्थ -“ही” अर्थात् लज्जा अथवा समयका रक्षण निमित्त, लोक में दुगच्छा (निन्दा) न होने के लिए तथा “परिपह” अर्थात् शर्द, गर्म, हास, मच्छर आदि से रक्षा करने को । इन तीन कारणोंसे वस्त्र धारण करने चाहिये ।

अपितु कहा गया है कि-“तपस्वियों को धर्ममें सहायभूत होनेसे शुद्ध आहारादिकसे समान वस्त्राभिरुचि भी ग्रहण करना चाहिये । उनमें उनका कोई दोष नहीं है ।”

अपितु ऐसा कहते हैं कि-“हिंसानुषधि, मृपानुषधि, स्तेयानुषधि और सरक्षणानुषधि इस प्रकार चार प्रकार का रौद्रध्यान कहा गया है । उनमें से “हिंसा” अर्थात् प्राणी का वध उसका “अनुषध” अर्थात् जिसका निरन्तर चिन्तन हो वह हिंसानुषधि कहलाता है । जिसमें असत्यका चिन्तन हो वह मृपानुषधि, जिसमें चोरीका चिन्तन हो वह स्तेयानुषधि और तस्करादिक से अपने वित्त को गुप्त रखने को नित्य उससे रक्षण के लिये जो चिन्तन किया जाता है उसे सरक्षणानुषधि कहते हैं । इनमेंसे रौद्रध्यानका चोथा भेद जिसे सरक्षानुषधि कहते हैं वह वस्त्रादि ग्रहण करने से अग्रय होगा क्यों कि वह रौद्रध्यानका हेतु है । अपितु” -शस्त्रादिक के समान दुर्गति का कारण होने से वस्त्रादिक

ग्रहण नहीं करना चाहिये ।" यदि ऐसी तेरी धारणा हो तो वह भी अयुक्त है क्यों कि, "हे देवानुप्रिय । तेरी इस युक्ति के अनुसार तो देहादिक में भी रौद्रध्यानकी प्राप्ति होगी । क्योंकि शरीरकी भी जल, अग्नि, चोर, डास, शिकारी पशु, विष, कटक आदि से रक्षण करनेकी आवश्यकता होती है ।" इसलिये देहादिक में भी सरक्षणानुबन्धिकी तुल्यता है अतः उन देहादिकका भी त्याग करना पड़ेगा ।

कदाच तू ऐसा कहे कि—"देहादिक मोक्ष साधन में अगीभूत होने से यत्नपूर्वक उनके सरक्षण में कोई दोष नहीं है । परन्तु वह प्रशस्त सरक्षण है ।" तो यहाँ भी आगममें वर्णित यत्नके प्रकार से ही वस्त्रादिक का त्याग क्यों नहीं है ? इसलिये वस्त्रादिकका त्याग क्यों करना चाहिये ? अपितु "मुच्छा परिग्रहो वृत्तो, इति वृत्तं महेसिणा (भगवतने मूर्छा को ही परिग्रह बतलाया है ऐसा महर्षि भी सुधर्मा स्वामी का कथन है ।" आदि श्री सद्यभय सूरि के वचनानुसार वस्त्र, वित्त, वैह आदिमें मूर्छा उत्पन्न हो तो वह परिग्रह है ।

प्रश्न—यदि मुनि वस्त्र ग्रहण करे तो फिर साधु को अचेतन परीपह सहन करने को क्यों कहा गया है ? क्योंकि वस्त्रके न होनेपर ही वह घटित हो सकता है ।

उत्तर—तेरा कहना अयोग्य है क्योंकि जीण प्रायः वस्त्र से भी वस्त्ररहित होना लोभमें प्रसिद्ध है । जैसे कि-

कोई स्त्री जीव^१ एवं पटा वस्त्र शरीर पर धारण कर कीसि वस्त्रों से धुनकर को कहती है कि—“हे धुनकर ! मेरी साड़ी शीघ्र मनाकर दे क्योंकि मैं नगी फिरती हूँ ।” यहाँ वस्त्र सहित होनेपर भी स्त्रीके लिये नम्रपन शब्द का प्रयोग किया गया है । शास्त्रमें भी “अस्मद्वा कीरद्वा गमावो” ऐसा वाक्य है यह उपचारिक नम्र भावों के लिए ही है, अतः वस्त्र रखने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, इसीप्रकार मुख वस्त्रिका रजोहरण करने लायक है । कहा है कि—

स्थानोपवेशनस्वाप, निक्षेपग्रहणादिषु ।

जतुप्रमार्जनार्थं हि, रजोहरणमिष्यते ॥१॥

भावार्थ —“किसी भी स्थान में बैठने, शयन करने, किसी वस्तु को रखने, लेने आदि कार्य में जन्तुओं के प्रमार्जन के लिए रजोहरण की आवश्यकता है ।”

मपातिमादिसत्वानां, रक्षायै मुखवस्त्रिका ।

भक्तपानस्यजतुना, परीक्षायै च पात्ररुम् ॥२॥

भावार्थ —“सपातिम^१ जन्तुओं की रक्षा के लिए मुख-वस्त्रिका की आवश्यकता है, और भक्तपान में रहे जन्तुओं की यत्ना के लिए पात्रकी आवश्यकता है ।”

अपितु पात्र बिना यदि सजीव शरीरसादिक अनजाने हाथमें ले लिया जाये तो फिर उसका क्या किया जाये ?

१ रुंकर पटनेवाले २ दही, दुध, छाया आदि

उसमें रहे जीवकी तो हिंसा ही होती है तथा हाथमें लिये प्रवाही पदार्थ हाथमेसे निचे गीरे जिनसे कुथुवा, कीड़ी आदि अनेकों जीवोंकी हिंसा होती है तथा गृहस्थ मुनिके काममें आये पात्रा घोह, पूछे तो उससे पश्चात्कर्मादि दोष लगते हैं, इसलिये बाल और ग्लानादि साधुओंकी वैशाखच के लिए तथा पारिष्ठापनिका समिति रखने के लिये साधुओं को पात्रका ग्रहण करना योग्य है । अपितु अधन्यसे भी नर पूर्वमें कुछ अल्प पद, उत्तम धैर्य और सहननगळे "तवेण सुत्तेण सत्तन (तप, सूत्र और सत्य द्वारा) आदि भावनाएँ कर प्रथम तुलना करने पश्चात् ही जिनकरूप अगी कार कर सकते हैं परन्तु शेरीके सिंह समान तेरे जैसे के लिए तीर्थकरोने निनकरूपकी आक्षा नहीं दी है तिसपरभी जो तु तीर्थकरणी तुलना करता है वह अयोग्य है क्यों कि जिनेश्वर तो पाणिप्रतिग्रहादि अनन्त अतिशयों वाले होते हैं इसलिये तेरी मान्यता सबथा त्याज्य है ।"

आदि अनेक युक्तियों से समझाने पर भी वह मिथ्या अभिनिवेश से भी तीर्थकर के तथा मुनीन्द्रों के अनेक वचनों का उत्थापक हुआ । अब शिवभूति के कोटिन्य और कोट यीर नामक दो बुद्धिशाली शिष्य थे । जिनसे इस मतकी परंपरा आरंभ हुई । फिर उन्होंने अनुक्रमसे "केवली आहार नहीं पकते, खीका मोक्ष नहीं होता, तिरिहार उपवास में सचित, जल पीनेमें कोई दोष नहीं, दिग्बर साधु देवद्रव्य लेकर उसका व्यय करे तो उसमें दोष नहीं ।" आदि

जिनागम से विरुद्ध लगावग आठसो वचन नये रचे और वे वचन वे स्वेच्छासे धोलने लगे इसलिये वे सर्वविसवादी (उत्थापक) हुए । उस साधुकी परपरामे हुए साधु दिगंबर कहलाते हैं ।

इस प्रकार दिगम्बर नामक आठवा निहव अपना शुद्ध बोधिरत्न खो बैठा क्योंकि समन्वित (बोधिरत्न) प्राप्त हो जाने पर भी कोई उसे खो बैठा है, इसलिए हे भक्त प्राणियों ! प्रयत्न द्वारा समन्वित का रक्षण करो ।

[इत्यन्तदिनपरिमितोपदेशप्रासादयुतौ षोडशस्तमस्य]
 एकोनचत्वारिंशदधिकद्विंशततमः प्रबधः ॥२३९॥]

व्याख्यान २४०

बुद्धिमान के विषय में

श्रीमद्वीरजिन नन्दा, यत्येऽहं श्रुतनिन्दकान् ।

चरित्रं पगपुलिकाप्यपनादास्ति यथा ॥१॥

भावार्थ — "भीमान् वीरजिनश्वर को नमस्कार पर पग पुलिका नामक भयसे पट्ट श्रुतनिन्दक के चरित्र का यह वर्णन किया जाता है ।"

श्री वीर परमात्मा के पाबवे पट्ट का धारण करने वाले भी यशोधरसूरि के शिष्य श्री भद्रबाहु स्वामी श्रुतकैवली हुए । इनके शिष्य अग्निदत्त मिथिला नगरी के ज्ञान में प्रतिमा^१ अंगीकार कर तप करने थे । उस समय मदिग तथा मामम आसक्त कोई बाईस मित्र कामलता नामक बेश्या के साथ अयोग्य चेष्टा करते हुए हमेशा उपवन में क्रीड़ा करते थे । एकवार मदिग पानसे नदत हो वे अग्निदत्तमुनि को देख उसे मारने के लिए हाथमें अति तीक्ष्ण खड्ग ले एक साथ दौड़े । दौड़ते हुए मार्ग में एक अर्ध चरुप में वे एक दूसरे पर गिर पड़े जिससे एक दूसरे के शस्त्र परस्पर लगने से वे सन भर गये । उनकी यह स्थिति देखकर अग्निदत्तने विचार

१ मुनि बहुत ही बुरा पद्धिमाओ का अंगीकार कर ।

२ जलरहित बहुत गहरा कुण्ड ।

किया कि—“अरेरे ! ये बेचारे बिना कोई सुष्ठु किये ही अकाल मृत्युको प्राप्त हो गये ।” फिर व साधु फायोत्माग पालकर यशोभद्र गुरु महा राजा के पास गये । गुरु के पास जाकर विनयपूर्वक पूछा कि, “ ये बाईसे मित्र जो मर गये उनकी क्या गति हुई और क्या गति होगी ?” तब तीन ज्ञान और ऋषिवाद के ज्ञाता यशोभद्र गुरुने श्रुतका उपयोग के उनके गुरु धर्मभ्रमण का चरित्र बतलाया कि —

“हे अग्निवत्स ! ये बाईस मनुष्य तुझे मारने के लिए नौकते हुए अधकृते में गिरे कि अतर्मुहूर्त में ही गणिका की इच्छा के अध्यवसाय से मर कर उसी वेश्याके दाहिनस्तन में उनके द्वारा किये नरवधत्त में धूमिरूप से उत्पन्न हुए । जिससे वेश्या के स्तन में अत्यन्त वेदना होने लगी । अनकों वैद्यों की औपधिये निष्फल गई । अन्तमें एक वैद्यने उसका उपाय जानकर उसका मनको चीर उसमें से हाड, मांस और रुधिर के अति कृष्णावाले उन बाईस घेड़द्विष कीड़ोको निवाल जलपात्र में डाल उस वेश्याको बतलाये फिर स्तनके घावको घान भरने की दवासे भरदिया । उस वैद्यको वेश्याने बहुतसा द्रव्य दिया । फिर उन बाईस कीड़ों पर पूर्वधर्म के स्नेह से दयाकर वेश्याने विचार किया कि, “ ये बिचारे मेरे हाथने स्पर्श से मर जायेगे इसलिये मैं इन्हे नगर की रान्छेमें पड़े कुत्तेके क्षणमें डाल दू ।” ऐसा सोच उसने वैसा ही किया । परन्तु वहाँ भी वे बाईस ही कीड़े ताप, शुष्कता और कृपा से पीड़ित होकर अतर्मुहूर्त में ही मर

गये । वहा से वे साधारण वनस्पतिकृत्य में मोथ जाति के फल में उत्पन्न होंगे । वहाँ उस पद की छोड़ते हुए वे सध मर कर पृथ्वीकृत्य आदि पाषाँ एकीन्द्रिय में पथ्य और मध्यम स्थिति के आयुष्य वाले होंगे । वहा मरकर वे ही कामलता वेश्या के उदर में कृमिया होंगे जहा विरेचनके प्रयोग से वे मरकर मलद्वार से बाहर निकलेगे और उमीरी विष्टामे चौरिन्द्रिय में उत्पन्न होंगे । इसीप्रकार वसी वेश्याकी विष्टाम, मूत्र म, चूकमे, बड़गामे, नाक से छे आदिम वेद्विन्द्रिय, तेईन्द्रिय और चौरिन्द्रियमे मात मात धार उत्पन्न होग । वम प्रकार वनतीस भव करेगे । फिर तीस वे भव मे वे पाईस जीव उमी वेश्या के घर की छाल में समूर्च्छम मेढक होंगे वहा दोसे नो (२०९) दिन का आयुष्य भोगकर इक्तीस वे घरमे उस वेश्या के घरम गर्मज चूहे होंगे । वहा दोसेनो मास के आयुष्य के अंत में मरकर पतीस वे भवमें उस गाणिका के आगनम विष्टा आग्निवा आहार करनेवाला सूखर (भूट) होगा वहा दो सो नो वर्षका आयुष्य भोगकर तेतीस वे भवम अजन्ती नगरी मे बाहाल कुलमें उत्पन्न होंगे जहा वे पाईस ही बाहाल वृद्धि पाकर हुड सभ्यानयाने, लम्बे दांतवाले, मोटे चेटवाले, कृष्ण वर्णवाले, निखने भी अयोग्य, मनुष्योंको दुर्गच्छा उत्पन्न करनेवाले और अपने नीच धर्ममें कुशल होंगे । वम समय हे अग्निदत्त ! वह वेश्या वृद्ध हो जाने से उसके द्रव्यमे धर्मम भव कर, तापसी दीशारुप धर्म स्वीकार कर मिलिहा नगरीसे निकलकर कांभी देशमे गगा

नदी के किनारे रहनेवाले तपस्वीयोंने पास जायेगी और उनके पास शौचमूल्य धर्म अंगीकार करेगी । वहासे फिरती फिरती अनुक्रमसे अवसि देशमें बहने वाली सिन्धु नदीके किनारे आयेगी । वहा अनेक मनुष्योंको उसके शौचमूल्य धर्मका उपदेश करेगी और कहेगी कि, “ हे मनुष्यो ! शौचमय धर्म दो प्रकारका है । द्रव्यशौच तथा भावशौच । उनमेंसे जल और मिट्टीसे द्रव्यशौच होता है और दम तथा मग्नसे भावशौच होता है । जो कोई भी अशुचि हुई हो उस सबको मिट्टी लगाकर फिर उसे शुद्ध जलसे धोना चाहिये । ऐसा करनेसे सब वातुमें शुद्ध हो जाती है । इस प्रकार निरन्तर मातृवार शुद्धि करनेसे प्राणी मोक्षपदको प्राप्त करते हैं । आदि उस वेश्या तापसीका उपदेश सुनकर वे चाहाल उस धर्मके रसिक होंगे जिससे दूसरे अन्य सब दर्शनार्थ वे और विशेष तथा जनमुनि तथा जैन चेत्योंके अधिक द्वेषी होंगे एवं उनकी अवर्णवाद बोलेंगे । अतमें वे बैराग्य पाकर उस वेश्या तापसीने पास तापसी दीक्षा लेंगे । इसके पश्चात् पाचवे वषमें मग्नकर चोतीशवे धर्ममें उसी अवती नगरीमें भाटकुलमें उत्पन्न होंगे । वहा अनेक प्रकारकी भांड बेष्टा कर उनकी आजीविका चलायेगे । एकवार पुशस्थल नगरके राजाके पास वे भांडबेष्टा कर हस्तायेगे । उस समय अट्टम तपके पारणे कोई दो साधु गौचरी के लिए वहासे निकलेगे उन्हें देख पुरोहितके कहनेसे वे भांड उनका अपमान करेंगे फिरभी वे साधु तो मौन ही रहेंगे जिससे वे भांड थक कर साधुओंको जाने देंगे । फिर हे अग्निदत्त ।

जब वे घाट एक्कार साथ साथ सोते हुए होंगे । तब उन पर अक्षरमान विष्णुपात होगा जिससे वे मर जायेंगे । वहाँ से पेंतीसवें भवमें वे मध्य दरामे भिन्न भिन्न प्राण पुनर्जन्म कर लेंगे । वहाँ अनुक्रमसे वृद्धि प्राप्त कर छोड़ विद्यामें प्रवीण होंगे । एक्कार व घारापुर नगरमें यज्ञस्थल प्राप्त होनेसे निमन्त्रणसे वहाँके यज्ञमें जायेंगे । वहाँ यज्ञमें रुपर द्वार बंध कर प अग्निकुण्डमें होम करेंगे । उस समय वृद्धी अग्निकी वृद्धिसे जलते जलते रुपासे "यावत्" होकर आनन्दान द्वारा मरेगे और सुगादीके वृद्धमें मत्सरूपसे जन्म लेंगे । लगा सार सातवार जलधर योनिमें जन्म लेंगे, तदन्तर जो पार पश्चिम जन्म हाग और फिर स्वारहवार पशुभार उत्पन्न होंगे अर्थात् सप्त भिन्नतर बासठ भव होंगे । जन्मसे अन्तिम यामठवें भवमें वे भृगरूपमें होंगे जहाँ दावानल अग्निसे चले कर तेसठवें भवमें वे चाईम गोत्रीले पुण्य मध्यदेवमें आवक पुनर्जन्म भिन्न भिन्न जन्म लेंगे । वहाँ युवावस्थाकी प्राप्त हो भृष्ट, परवच, पूर्वभारसे मिथ्यावृत्तसे शुद्ध जन्ममार्ग पर प्रत्यभिज्ञ और वैद्यगुरुके निन्दक होंगे और अनेक मनुष्यों की वद्वग कि "पत्थर तथा घातु आदिकी वहाँके वृद्ध प्रतिमा पर पूजनमें हिंसा होती है, इसलिये ठमका पूजन करना व्यर्थ है ।" आदि कुयुक्तियोंसे चैत्य, धर्म तथा आगमका उपापन करेंगे ।

उपरोक्त वेद्या सापसी अठोत्तर वर्ष तक गुरुत्वाधम योगकर छठीस वर्ष सापसी दीक्षा पाठ कुल एकसोचार वर्ष

का आयुष्य भोग सात दिवस तक अनशन कर मृत्यु प्राप्त कर व्याणव्यतर योनीमें सुवच्छ नामक दक्षिणेन्द्रके दशमें उणा अर्ध पत्योपम की आयुष्यवाली सुवच्छा नामक देवी बनेगी । वहा विभग ज्ञान द्वारा पूर्वके अनेको भशके सवधी उन याईस वनियो वों देखकर वह हर्षित होगी, तुष्टमान होगी और उनकी प्रत्येक कार्यमें सहायता करेगी । वे वेदी के प्रधानसे समृद्धिमान होंगे । फिर वे सव आदमियोंके समक्ष हर्षपूर्वक उद्घोषणा करेंगे कि—“हे मनुष्यो ! देखो हमारे धर्मका यह प्रत्यक्ष फलते है कि हम कसा सुख भोग रहे है ? तुम भी हमारे धर्मको अगीकार करो पत्थरके निम्नकी पूजा करने और छ्वाय जीवकी हिंसा करने से क्या फल मिलेगा ?” आदि शब्द कहकर वे याईस भ्रष्ट आषक अनेकों लोगोंको कुमार्गगामी बनायेगे । उस समय तीर्थकारो द्वारा निरुपण किये श्रुतका अपमान रहेगा । भ्रमण निप्रयका उदय, पूजा, सत्कार नही होगा और धर्मका पालन करना अनिदुष्कर हो जायेगा । फिर वे याईस ही वनिये आयुष्यरे अन्तमे सोलह प्रकारके रोगकी पीडासे अति-कष्ट पाकर अर्गद्वयानद्वारा मर जायेगे और चम्मा नामक पहले नरकके प्रथम प्रतरमें दशहजार वर्षके आयुष्यवाले नरको होंगे वहासे निम्नले पर मी अनक योनियोमे परिभ्रमण करेंगे । भोजिनागमका अपमान करनेसे उनको घोघिरत्नकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ होगी ।

इस प्रकार सूरिके वचन सुन अग्निदत्त मुनिने फिरसे शुरूको वन्दना कर पूछा कि—“हे स्वामी । इन श्रुतनिन्दक

की उत्पत्ति किस कालमें होगी ?” उसका उत्तर जो यशोधरसूरिने दिया उसकी जो वगवृत्तिआमें गाथा हैं वे निम्न प्रकार की हैं -

मणह जस्मभदसूरि, सुओउओगेण अग्निदत्तमुणि ।
 सुणमु महाभायजहा, सुअहिलमणह जहा उदओ ॥१॥
 मुरकाओ गीरपद्दुणो, दुमएहियएगनउअहिएहि ।
 वरिमाह सपइनिओ, जिणपडिमारहओ होही ॥२॥
 तत्तो अ सोल्सएहि, नवनउमजुणहि वरिसंहि ।
 ते दुहा वाणियगा, जरमनउस्स ति सुयमेय ॥३॥
 तमि समए अग्निदत्ता, मधमुयजम्मरासिनरुत्ते ।
 अडतीसउमो दुहो, लगिम्मड धूमकेउगहा ॥४॥
 तस्म द्विइ तिन्निमआ, तित्तिता एगरामि वरिमाण ।
 तम्मियमीण पइहो, स वस्म सुयस्स उदओ पच्छा ॥५॥
 इय जस्सभदगुरुण, वयण सोच्चा मुणि सुपेरग्गो ।
 पायाहिण कुणतो, पुणो पुणो यदए पाए ॥६॥
 आपुच्छीउण सरि, सुगुरु तह भदवाहु मभूय ।
 सलेहणपरुत्तो, गओगिदत्तो पम्मरुप्पे ॥७॥

भाषार्थ—यशोधर सूरिने श्रुतके उपयोग पूर्वक अग्निदत्त मुनि से कहाकि—“ हे महा धाम्यशाली ! श्रुतकी निन्दा और उदय कैसे होगा वह सुन, भीवीरप्रभुके निर्वाणके पश्चात् इकाने

वर्ष में जिनप्रतिमाकी आराधक सप्रति राजा होगा उसके बाद सोलहसे। निनान्व वर्ष के दुष्ट धनिमे श्रुतकी निन्दा करेगे । उस समय हे अग्निदत्त सध और श्रुतही जन्मराशी पर अइतीमदा घुमवतु नामक ग्रह बढेगा । उस ग्रहकी स्थिति एक राशी पर तीनसे तेतीस वर्षकी है, इसलिये वह जय तक वर्तगा तबतक इन लोगोंका पथ रहेगा उसके उतरने पर सध और श्रुतका उद्घ होगा । इस प्रकार यशोभद्रसूरि के वचन मुन अत्यन्त वैराग्य प्राप्तकर अग्निदत्त मुनि अनशन कर प्रथम वैषलोकमे गये ।

" सिद्धान्त और वैत्य आदिषे लेप करने वाले और मिध्यात्व गुणस्थानमे रहे के बाईस धनिये ससाररूप रूपमें चिरकाल तन घटकेगे इसलिये आगमके जाननेवालोंको कदापि वैसा नही करना चाहिये । "

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तमस्य चत्वारिंशदधिकद्विंशततम प्रपद्य. ॥ २४० ॥]

स्यम सोलहवा सम्पूर्ण

श्री उपदेव प्रामाद

स्तंभ १७

व्याख्यान २४१

शोध के विषयमें

यच्च यद्येन शोधेन, वरमा पूर्वजन्मनि ।

स्वदिग्दर्शनस्य, तत्त्वमेव शरीरिणि ॥१॥

भावार्थ - “प्राणिज्योनि यच्चन द्वारा शोधसे जो कर्म
बाधा हो वह कर्म प्राणियोंको इस जन्ममें रोते रोते मी
अनर्थ भागना पड़ता है ।” इस पर एक दृष्टान्त है कि -

अमरक्ष और मिथानन्दकी कथा

अमरपुर नगरमें अमरक्ष नामक राजा राज्य करता
था, जिसके मदनसेना नामक पट्टराणी थी । एक बार उसने
राज्याने मस्तक पर जगा हुआ एक सफेद बाल निकाल कर
राजाको बतलाया । जिसे देख राजाको वैराग्य उत्पन्न हो
गया और उसने राणी सहित तापसी दीक्षा ग्रहण की । बादमें
शुभ गभव्याली राणी तापसीने पुत्र प्रसव्य किया, परन्तु
अयोग्य आहारके प्रभावसे वह मूर्च्छागत होकर मर गई ।

१ जिस गभव्या दिखाने में मालुम हो वह शुद्ध कर्म कहलाता है ।
राणीके पहले सत्कारीपणमें कर्म रह गया था किन्तु उसे उगने नहीं
बनलाया इससे वह तापसी होगई अन्यथा गभिनी स्त्री तापसी नहीं
बन सकती ।

उसे देख राजा तापस बिन्तातुर हो गया । उसने उससे किस श्रेष्ठीको वह पुत्र पाने के लिये सौंप दिया । श्रेष्ठीने उसे उसकी स्त्रीको दिया । उस पुत्रका नाम अमरदत्त रखा गया । वह अनुक्रमसे युवा हुआ । उसका मित्रानन्द नामक एक मित्र था । एकबार वे दोनों मित्र सिन्धु नदीके किनारे रहे एक बट वृक्षके पास गिल्लीडंडे खेल रहे थे । उस समय अमरदत्तने डंडसे गिल्लीको मछाला वह बटवृक्षसे बाधे किसी चोर के मृन्मूके मुहमें पड़ी । उसे देख हसते हसते मित्रानन्दने मित्र से कहा कि—“यह अद्भुत घनाव तो दरो ।” इस पर वह चोरका शन बोलाकि, “अतः तू क्यों हसता है ? तेरी भी ऐसी दशा होगी और इसी प्रकार तेरे मुहमें भी गिल्ली पड़ेगी ।” इसे सुन मित्रानन्द भयभीत हो गया और किसीभी खगह उसे रति नहीं हुई । उसे शान्त करने के लिए अमरदत्त शिक्षा देने लगा कि, “हे मित्र ! मृन्मूके प्रवेश किये व्यतर से क्यों भयभीत होता है ? उस तो तुझे मजाममें पड़ा होगा फिर भी तू उद्यम कर ।” कहा है कि -

आपन्निमित्तदृष्टापि, जीवितातन्निधायिनी ।

शाता पुरुषकारेण, ज्ञानगर्भस्य मग्निः ॥१॥

भावार्थ —“ज्ञानगर्भ” नामक मन्त्रीकी प्राण नाशक अपत्ति निमित्तद्वारा जाने हुए भी पुरुषार्थ द्वारा शांत हुई ।”

“अतः हमें यह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिये” फिर तुरन्त सुख दुःख वाले वे दोनों मित्र

वहाँसे निकल कर पाटलीपुर के समीप जा पहुँचे । वहाँ-
 पृथ्वी आत्मासे सुशोभित एक उपवनमें ऊँचा महल देख उन्होंने
 उसमें प्रवेश किया और बागकी दोधा देखते देखते महलमें
 गये । वहाँ मानों साक्षात् ब्रह्माने बनाई हो णसी एक रूप
 वती युवा स्त्रीकी पुतली दिखाई दी, जिसके रूप तथा स्वरूप
 को देख कर अमरदत्त उस पर मोहित हो गया और वह
 वहाँसे इधर उधर भी न जा सका वहाँ ही स्थिर हो गया ।
 मित्रानन्द जब उसे बागदार गावन बचनेको कह कर आकर
 गया तब वह बोला कि “हूँ मित्र अमरदत्त ! इस पत्थरकी
 पुतली पर प्रेम कर क्या गड़ा है ? क्यों कि आकाश मथन
 के समान तब यह निष्फल अभिलाषा है ।” अमरदत्तने
 कहा कि, ‘हूँ मित्र ! यदि मैं यहाँसे हटुंगा तो अत्यन्त मर
 जाऊँगा ।’ यह सुन मित्रानन्द जोरमें रोने लगा और
 अमरदत्त भी उसकी पुतलीके ब्रियागको सहनेमें असक्त होकर
 रोने लगा कि इतनमें उस प्रसादका स्वामी भेष्टी यहाँ आ
 पहुँचा । उसने उन दोनोंको रोने देखकर पूछा कि—‘हे भाई !
 तुम दोनों क्यों रोते हो ?’ तब मित्रानन्दने सब घृतान्त
 सुना कर पूछाकि, “हे पिता ! इस सङ्कटमें हम अब क्या
 उपाय करें ?” भेष्टीने कहा कि, ‘इस पुतलीका बनाने
 वाला कारीगर सोपारकपुरमें रहता है उससे जाकर पूछो तो
 वो तुम्हें इसका मर्म बतायगा ।’ मित्रानन्दने कहा कि,
 “हूँ पिता ! यदि तुम मेरे इस मित्रकी सहायता रखसको
 तो मैं सोपारकपुर जाकर उस कारीगरसे पूछूँ कि—‘यह
 पुतली तुम्हें स्वभावसे ही बनी है कि किसी वर्तमान स्त्री

का रूप देख कर चित्रित की है ?” यदि कदाच कोई ऐसी कन्या होगी तो मैं मेरे मित्रका मनोरथ पूर्ण करूंगा ।” यह सुन श्रेष्ठीने अमरदत्तकी सभास रखना स्वीकार किया । तब अमरदत्त पहले लगा कि, ‘हे मित्र ! तू जाता है परन्तु यदि मैं तुझे षोडश आपत्ति होगा सुनूंगा तो मेरे प्राण चल बसेंगे ।” मित्रानन्दने कहा कि, “यदि मैं वा महिने में वापस न लौटुं तो तू समझ लेना कि मित्र इस स सारम नहीं है ।” इस प्रकार उसका धैर्य बचा कर मित्रानन्द सोपारकपुर पहुँचा और उत्तम वस्त्र धारण कर उस कारीगरके घर गया । कारीगरने उसका स्तुकार कर जब उससे आनेका कारण पूछा तो मित्रानन्दने कहा कि—“मेरी एक मन्दिर बनानेकी इच्छा है परन्तु यदि किसी स्थानपर तुम्हारा बाधाहुआ देवालय होता यताओं ।” कारीगरने कहा कि—“पाटलीपुरमें मेरे हाथका बनाया हुआ एक प्रासाद है क्या तुमने उसको देखा है ?” मित्रानन्दने कहा कि—“हां देखा है परन्तु उस प्रासादमें एक पुतली है क्या उसका रूप तुमने तुम्हारी बुद्धि वस्त्वनासे बताया है कि ऐसा रूप साक्षात् किसी स्थान पर देवमूर्ति बनाया है ?” कारीगर ने कहा कि—“अवन्ती नगरी के राजाकी पुत्री रत्नमञ्जरीका स्वरूप देखकर मैंने यह पुतली बनाई है ।” तब मित्रानन्दने उससे कहा कि, “तो ठीक मैं कोई उत्तम मुहूर्त दत्त कर तुम्हारे पास आऊंगा तुम तैयार रहना ।” ऐसा कह कर वह अवन्ती नगरी गया और गायके दरवाजेके पास जो एक दिवालय था उसमें उसने निवास किया कि उसने किसी गृहस्थकी एक उद्घोषणा सुनि कि—

“रात्रि के चार प्रहर तक इस मुर्दे का जो रक्षण करेगा उसे मैं एक हजार सोनामहर दूंगा।” यह सुन मित्रानन्दने उस शयरक्षणको अंगीकार किया। उस समय लोगोंने उसे शिक्षा दी कि—“इस नगरमें अधिक रात्रिको गात्रके दरवाजे बन्द हो जाने पर जो कोई मरजाता है उसके मृतकसे १ मरकी रखा जाता है इसलिये यदि तुझमें उनसे इसकी रक्षा करने का सामर्थ्य होतो यह काय स्वीकार करना।” मित्रानन्दने कहा कि, “वीर पुरुषाने लिये यह कौनसा बड़ा कार्य है ?” फिर उस गृहस्थने उसे शतके आठे रूपये तथा शर दिया और शेष रुपय प्रातःकाल दना कह वह वसने घर चला गया। इधर मित्रानन्द शत्रुकी रक्षा करने लगा। मध्य रात्रिमें भूत, प्रेत आदि सबसंग होने लगे, परन्तु वसने उनको धैर्य से दूर कर दिये और सम्पूर्ण रात्रिमें शत्रुका रक्षण किया प्रातःकाल उस शत्रुको लेजानर उसके स्वजनोंने अप्रियाह किया। फिर मित्रानन्दने शत्रुके अनुमार शेष रुपये माग परन्तु भेजने नहीं दिये। इस पर उसने कहा कि, “अथतो अत्र मैं यह द्रव्य दहाके राजाके समक्ष ही लू, तब तुम मुझ तथा वीरामणी समझना।” फिर वे सुन्दर वेश धारण कर राजा की मान्य वेश्याके घर गया। उस वेश्याने उसका सत्कार किया। मित्रानन्दने रात्रिमें वहा रहनेके लिये चार सोनामहर वेश्याकी माताको दी, जिससे हर्षित हो उस अकाने उसकी पुत्रीसे (जो राजाकी वेश्या थी) कहा कि, “हे पुत्री! इस युव-

वकी उत्तम सेवा करना ।” इसलिये जब रात्रिमें सर्व भोग
 सामग्री तैयार कर ध्वजार मज, वह वेद्या शयन गृहमें आई
 तब मित्रानन्दने विचार किया कि, “विषयाशक्त मनुष्योंके
 कार्यसिद्ध नहीं होते ।’ ऐसा निश्चय कर उसने वेद्यासे
 कहा कि, “हे कम्याणी ! एक पाटिया (सरत) ला पिसमें
 मैं इष्ट द्रवका स्मरण करूँ ।” इस पर वह शीघ्र एक
 सोनेका पाटला लाई जिम पर मित्रानन्द पद्यासन लगाकर
 बैठ गया । वेद्या उमके सामन अनेक हावभाव करने लगी
 परन्तु उमका मन चलित नहीं हुआ । सम्पूर्ण रात्रि इसी
 प्रकार निर्गमन कर प्रातःकाल वह वहासे निरल आय स्थान
 पर गया । दूसरी रात्रि भी उसने उसी प्रकार निर्गमन की ।
 यह पृतात सुन अकाने उससे कहा कि, ‘हे भद्र ! मेरी
 यह पुत्री राजाआमो भी दुर्लभ है फिर तू क्यों इसकी अव
 गणना करता है ?” मित्रानन्दने कहा कि-“समय आनेपर
 मैं सब पूछ करूँगा, परन्तु मैं तुजसे पूछता हूँ कि-“राजगृहमें
 तेरा प्रवेश है या नहीं ?” अकाने उत्तर दिया कि, “ये मेरी
 पुत्री राजाकी चामरधारिणी है और राजाकी पुत्री रत्नमजरी
 मेरी पुत्रीकी सखी है । यह सुन मित्रानन्दने राज्य वेद्यासे
 कहा कि, “हे भद्रे ! तू आज रत्नमजरीसे कहना कि, ‘हे
 सखी ! जिनके गुणोंको तूने सुना है और जिनपर राग होनेसे
 तूने जिसको पत्र लिखाया उस अमरदत्तका मित्र यहा आया
 हुआ है । फिर उस वेद्याने रत्नमजरीसे जाकर कहा कि-
 “हे सखी ! आज मैं तेरे प्रियके समाचार कहनेके लिये

आई ८ ।” तब वह हसकर त्रिमय पूर्वक बोली कि—“मेरा प्रिय कौन है ?” तब उस वेश्याने सब समाचार कह सुनाया । यह सुन राजपुत्रीने विचार किया कि—“सचमुच यह कोई अलौकिक घुर्त होना चाहिये, क्योंकि आजतक मेरा कोई प्रिय नहीं है परन्तु चिन्मने ऐसा कपट जाल रचा है उसे नजरसे दूरना तो चाहिये ।” ऐसा विचार कर उसने वेश्यासे कहा कि—“हे सरस्वती ! मेरे प्रियका स-देसा लानेवाले उस मनुष्याको मेरे प्रियके पत्र सहित आज इस घाटी (गिडकी) के रातसे यहा लाना ।” उस वेश्याने घर आकर सब घृतात्त मित्रानन्दसे कहा । फिर उस रात्रिको अफा द्वारा बतलाये मार्गसे सात बिकलौंरा चढ़घन कर वह राजकन्याके निवास गृहमे पहुँचा । अक्काने उसरी पुत्रीके पास उसरे घैर्यकी प्रशंसा की । इस और राजपुत्रीने उसका घैर्य, प्रियके पत्रमेका लेखन, चातुर्य तथा उस रूप, लावण्य और बचन कलाका कौशल्य देख मानो स्तम्भित हो गई हा उस प्रकार घिना एक भी अक्षर बोले वह स्थिर हो गई । उस समय मित्रानन्दने हिम्मत कर उसके हाथसे राजाका नामाङ्कित कड़ा निशाल लिया और उसकी जघा पर छुरीसे त्रिशूलकी आकृति बनादी, फिर वहासे निकल अक्काने घर चला गया राजकुमारी उसवे गुणोंसे आसिष्ट होकर विचार करने लगी कि—“सचमुच वह कोई सामान्य पुरुष नहीं था, इसलिये मैंने जो उससे सभाषण भी नहीं किया यह अच्छा नहीं किया है ।” आदि विचार करते करते वह पीछली रात्रिमें निद्रा-चरा हो गई ।

प्रातः काल मित्रानन्दने राजाके पास जाकर करियादकी कि—“हे राजा ! अराहित आधा वाले आपने राज्यमें एक भेष्टि मेरा मागता धन नहीं देता है । आप लोकपाल हैं इसलिये ऐसे दुष्टको सजा देना चाहिये ।” यह सुन राजाने उसके सिपाईयोंको भेज उस भेष्टीको बुलाया । उस भेष्टीने भी सब हाल जान लिया इसलिये उसने राजसभामें आते ही प्रथम मित्रानन्दको उसका अश्लेष द्रव्य द राजाको प्रणाम कर कहा कि—“पिताये पीछये लोकाचारमें स्थ होजानेसे तथा पिताये विरहये शोषसे धन देनेमें विलम्ब हो गया था ।” राजाने उसकी बात सत्य मान उसे जानेकी आज्ञा दी । फिर राजाने मित्रानन्दसे पूछाकि, “तुने रात्रिमें मृतककी रक्षा कैसे की ?” उसने उत्तर दिया कि, “हे राजा ! उस रात्रिमें भूत, बैताल, गक्षस, शाकिनी, व्यंतर आदि अनेक प्रकार के शस्त्रो सहित आये थे । उनके साथ रात्रिमें तीन पहर तक मैंने बहुत युद्ध किया अन्तमें गुरुके बताये मन्त्रबलसे भग गये । फिर चौथे पहरमें कोई एक अप्सरा जैसी स्त्री मेरे पास आई, वो दिव्यबल धारण करिye हुई थी विविध प्रकार के आभूषणोंसे शोभित थी, केश खुले होनेसे मग्न कर दिग्माइ देती थी, मुहसे अग्निज्वाला निकाल रहीथी और हाथमें कर्त्तिका लिये हुई थी । उस स्त्रीने मुझसे कहाकि, “हे दुष्ट ! आज तुजको ही खाउगी ।” मैंने उसे देख विचार कियाकि—“लोग जो कहते थे सबमुच वह मारी यह ही है ।” इससे मैंने उसके साथ धक्कर युद्ध किया और घमत्कारसे उसका हाथ

भयकर युद्ध किया और धमत्कारसे उसका हाथ मरोड़ कर उससे हाथसे सुवर्ण कंकण निकाल लिया । अतः जब वह भगने लगी तो मैंने उसकी दाहिनी जघा पर छरी द्वारा शुलका चिह्न बना दिया ।” इस प्रकार मुन कर राजा आश्चर्य चकित हो बोलाकि, “उस मारीके हाथसे निशाना हुआ कड़ा बतला ।” मित्रानन्दने यह बड़ा बतला दिया इस पर राजा उसके नामांकित कड़को देख विचार करने लगा कि, “अहो ! क्या मेरीही कन्या मारी है ? क्योंकि यह उसीका आभूषण है ।” ऐसा सोच उसकी परीक्षाक लिये राजा शौचका वहाना बना महस्रम गया । वहां जाकर देखा तो कन्या सोती हुई थी, उसके हाथमें कंकण नहीं था और जघा पर बनाये चिह्न पर साड़ीका पाटा बाधा हुआ था । उसे देख राजा बससे मार हुएके समान हो गया और कहने लगा कि, “अहो ! इस पुत्रीने मेरे वशको कलंकित कर दिया ।” फिर राजाने सभामें जा गुप्तरूपसे मित्रानन्दको प्रश्न कि, “हे पुत्र ! मेरी पुत्रीही मरणी साधित होती है इसमें कोई सन्देह नहीं है अतः इमका भेद बतला ।” उसने कहा कि, “हे राजा ! आपके कुलमें ऐसा नहीं हो सकता । राजाने कहा कि—“नहीं, मैं सत्य करता हूँ, इसलिये जब जब वह सर्व प्रजाको मार न छोले उसके पूर्व तू किसीमी प्रकारसे इसका उपाय कर ।” मित्रानन्दने कहाकि, “प्रथम मुझे देखने दो कि यह मेरेसे साध्य है या नहीं ?” राजाने कहा कि, “स्वेच्छासे जाकर देख ।” इसलिये मित्रानन्द

राजकन्याके पास गया । उसने उसे पहचान लिया और उसे बैठनेके लिये आसन प्रदान किया । फिर मित्रानन्दने कहा कि, ' हे सुधू ! मैंने तुझे फक्कित किया है, इसलिये अब तुझे यहाँ रहना अनुचित है । परन्तु तू चिन्ता न कर तुझे मैं एक उत्तम स्थान पर ले चलूँगा । ' यह सुन उसके गुणों पर मुग्ध हुई वह राजकन्या बोली कि, "ये मेरे प्राण भी आपको आवीन हैं । " कहा है कि -

अधो नरपतेश्चित्त, व्याप्यान महिला जलम् ।
तत्रेतामहि गच्छति, नीयते यत्र शिष्य ते ॥१॥

भावार्थ - "अधा, राजाका चित्त, व्याप्यान (कथा), स्त्री और जल इनको जहाँ कहोंभी लेजाया जाता है वहाँ ये चले जाते हैं । " अर्थात् अधेको जितनी दूर और जिस ओर ले जाओ, उतनाही चलता है, राजाका चित्त, जिस ओर मोड़ो उस ओर वह जाता है, स्त्रीको जहाँ फँसी ले जाओ या भेजो वही चली जाती है और जल भी जिस ओर नीक कर दो वसी ओर वह निकलता है । "

मित्रानन्दने कहा कि, "राजाके समक्ष मैं जन तेरे पर सरसों के दाने फेंकू तब तू फूँकार करना । " यह बात रत्नमङ्गरीने स्वीकार करली । तब उसने राजासे जाकर कहा कि, "हे स्वामी ! आपने जो कहा है वह सत्य है परन्तु एक साढ़ तैयार कीजिये, आज रात्रिमें मग्न बल से मैं उसे साढ़ पर बैठाकर आपके देश से बाहर ले जाऊँगा ।

फिर मार्ग में जहाँ सूर्योदय होगा वहाँ वह मारी रह जायगी।” यह सुन भयभीत हुए राजाने एक वायुप्रे समान वेगवती साढ़ मगवा कर उसे दी। सट्ट्या समय उस राजकुमारीने पेश पण्ड मित्रानन्दने उस पर मरसोविन्दाने फेंके जिस पर वह फुकारे करने लगी। फिर उसे साँ पर बिठा वह चल गिया। राजा गाँवके दरवाने बन्द करा उसके महलमें चला गया। मित्रानन्द भी मित्रकी पत्नी होनेसे मातारे समान उसकी भक्ति करने लगा।

इस ओर अमरदत्त मित्रकी दो मासकी अवधि पूर्ण होजाने से चित्ता बना उसम प्रवेश करनेकी तैयारी कर ही रह्था कि काकतालिय व्यायके समान मित्रानन्द और रत्न मजरी उससे आ गिने। उसी समय उसी चित्ताकी अग्नि तथा पुरके लोगोकी साती छे उसके साथ पाणीग्रहण किया। नगरनिवासी उस छोटे स्वरूप, मित्रानन्दरे धैर्य और अमर दत्तके भाग्यकी प्रशंसा करने लगे।

उसी समय उस नगरका राजा अपुत्र ही मर गया इसलिये अन्य राजा स्थापित करने के लिये प्रधानोंने मिलकर पञ्चद्विपर किये। उन्होंने फिरते फिरते नगरके बाहर आ अमरदत्त पर कलश उडेल गिया, जिससे बड़े उत्सवके साथ उसे राज्यका राजा बनाया गया। उसने अपने मित्रको मन्त्रीपद दिया और रत्नमारको नगर सेठ बनाया। इस प्रकार अखण्ड आज्ञासे वह राज्य चलाने लगा।

१ पुत्र रहित था २ हाथी, घोडा कनरा छत्र और चामर ये पाच दिव्य क्रिय जाते हैं।

मित्रानन्द राज्यवीर्यमें निरत था तिस परभी उसे सशका घघन कभीभी विस्मरण नहीं होता था इसलिये उसने अमर दत्त राजासे कहा कि, “हमारा नगर यहासे समीप है जिससे मेरा मन बड़ा दुःखित रहता है, इसलिये मुझे दूर देश जानेकी आशा दीजिये।” राजाने कहा कि, “हे मित्र ! यदि ऐसा है तो अपने नौकरोंको साथ लेकर वसंतपुर चला जा परन्तु सदैव कुशल समाचार भेजता रहना।” फिर मित्रानन्दने शुभ दिवसको वहासे प्रयाण किया। उसके चले जानेसे उसके वियोगमें पीड़ित राजा सदैव उसके कुशल समाचार पानेकी इच्छा किया करता था परन्तु कई दिन न्यतीत हो जाने परभी उसका कोई वृत्तान्त उसके जानने में नहीं आया। इसलिये हृदय भर उसने रानीसे कहा कि, “अरे मित्रानन्दकी कोईभी सूचना नही मिली।” रानीने कहा कि, “हे प्राणनाथ ! बिना ज्ञानी गुरुके सशय नष्ट नही होता।” तदन्तर किसी वनपालने आकर राजासे विनतीकी कि, “हे स्वामी ! आज आपके चयानमें ज्ञानधालु नामक गुरु महाराज पधारे हैं” यह सुन राजाने बापालके बधाई दी और रानीके साथ ले बड़े उत्सवके साथ वह गुरुके पास गया। गुरुकी धन्दना कर योग्य आसन पर बैठ गया। गुरुने अनेक जाकोने पूछने पर उनके सशयको निवारण किया यह सुन राजाने प्रत्यक्ष ज्ञानी गुरुसे अपने मित्रकी इच्छित पूछी इस पर गुरुने कहा कि,— “हे राजन् ! तेरा मित्र यहासे चलकर बहुत दूर पहुँचा और एक पर्वतके पास नदी किनारे पड़ाव बना कर रहा। तेरे सेवक जिम्मेको ठहर गये कि

उस समय एकाएक चौरोंका हुमला हो गया जिन्होंने तुरे सत्र सेवकोंका पराजित कर दिया और मित्रानन्द छवेला। वहासे भग गया । वह किसी वटवृक्षके निचे सोता था कि किसी सर्पने उसे डस लिया । उसी समय कोई तपस्वी वहा आया जिसने उसका विष उतार दिया । वहासे मित्रानन्द तेरे पास आ रहा था कि मार्गम चार लोगोंने उसे पकड़ लिया और एक बनियेके यहा जाकर उसे बेच दिया । उस बनियेने पारस कुल्फी ओर जाते हुए रास्तेमें अक्ली नगरीके बाहर पड़ा दिया । रात्रिका समय देर तेरा मित्र यधन लुटा कर भग गया । गावकी खालके रास्तेसे जन वह गावमें प्रवेश करना चाहता था कि राजाने सिपाहियोंने उसे देख लिया इस लिये उसे जान चोरके समान पकड़ बांध लिया । प्रातः काल होने पर राजाने हुक्मसे उसे पूर्वोक्त वटवृक्ष परही मार डालनेके लिये बांध दिया गया । उस समय तेरा मित्र विचार करने लगा कि, अहो ! शत्रुका कहा वाक्य सच हो गया । कहा है कि —

यत्र वा ता वा यातु, यडा तडा करो-यमौ ।

तथापि मृत्युते प्राणी, न पूर्वकृतकर्मण ॥१॥

भावार्थ — “प्राणी चाह जहा जाये अथवा चाहे वो उपाय करे परन्तु वह पूर्व कृत कर्म से किसी भी प्रकारसे मुक्त नहीं हो सकता ।”

वहा मित्रानन्द मर गया कि एक दिन जब ग्याल बाल उस घड़ये पास खेल रहेये उनकी गिस्ती उछल कर

वह चाकर जब एकबार तेरे क्षेत्रमें कार्य कर रहा था उस समय उसने दूसरोंके क्षेत्रमें किसी यात्रीको घान्यही पाये लेन देखा । उसे देख चुनुसेनने कहा कि, “इम महान् चोरको ऊना पाधपर छटकाओ ।” ऐसे गद्गैसे उसने महा कठिन कर्म बाधा । सत्यश्रीने भी किसी समय उसकी पुत्र बधूसे कहा कि, ‘छाकण वे समान जल्दी जल्दी क्या खाती है ? धीरे धीरे क्यों नहीं खाती ? कि जिससे कठ न दवे ।’ ऐमा कहनेसे उसने भी कर्म बाधा । एकबार क्षेम-करने मोरसे कहा कि, “आज एव गाव जाना है सो जा” तब चाकरने कहा कि, “आज मुने अपने स्वजनासे मिलना है इसलिये मैं आज नहीं जा सकूंगा ।” क्षेमकरने क्रोध पूर्वक कहा कि, “बाहे तरे स्वजन न मीलेतो कुछ परवा नहीं परन्तु तुने तो पाना ही होगा ।” इतने में फोड़ दो मुनि गोचरीने लिण पधारै । यह देख क्षेमकरने उनकी स्त्रीसे कहा कि—“इन महर्षिओंका बट फरक माध प्रामुक और प्यणीय अन बहुराओ ।” उस समय उस चाकरने मनमें विचार किया कि, “इन दम्पतिको धन्य है कि जो अत्यन्त भक्तिपूर्वक मुनियों दान देते हैं ।” उसी समय उन तीनों पर अकस्मात् बिजली गिरनेसे वे तीनों एक ही साथ मर गये । उनमेंसे क्षेमकर का जीव तो अमरदत्त हुआ, सत्यश्री का जीव तरी पट्टरानी हुई और तेरा चाकर चुनुसेन यह मित्रानन्द हुआ उस चाकरने जिस यात्रीको बाल लेते देख पाधनको कहा था वह ही मर कर उस बटपृष्ठ पर व्यतर हुआ । उसने मित्रानन्दको देखकर उसके पूर्व जन्मका वेर याद आने से वह शय द्वारा बोला था ।

इस प्रकार गुरुके वचन सुन राजा तथा रानीको जातिस्मरण झान हो आया वे गुरुके वचनोंको प्रमाणित मान घर लौट आये । उनके एक पुत्र हुआ जब वह युवा हुआ तब उसे राज्य सौंप उम दम्पत्तिने दीक्षा ग्रहणकी और अन्त में मोक्ष गये ।

इस दृष्टान्तका यह तात्पर्य है कि-अल्प मात्रभी क्रोध महान् दुःखका कारण होता है इसलिये मुमुक्षुको उसका त्याग कर देना चाहिये ।

[इत्यथ्द्विदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तम्भस्य
एकचत्वारिंशदधिकद्विशततमः प्रपद्यते ॥ २४१ ॥]

व्याख्यान २४२

मानत्यागामहौजस्वी, तत्त्वज्ञानी सुदशताम्
दधन् दधौ महज्ज्ञान, बाहुगलिमुनीश्वर* ॥ १॥

भाषाथ - " बड़े पराक्रमी, तत्त्वज्ञानी, आतिशय बाहु
बाली मुनीश्वरने मान न्यागसे करल ज्ञान प्राप्त किया ।

श्री बाहुगलीका दृष्टान्त

श्री ऋषभदेवने पुत्र भरत चकी साठ हजार वर्षने छ
रुह पृथ्वीके नीतकर अयोध्या नगरीमें आये । वहाँ बारह
वर्ष तक राज्याभिषेक होते समय कौन कौन राजा आये
हैं और कौन कौन नहीं आये इसका अवलोकन करते हुए
चत्रीने उसने छोट भाइयाको न आया ज्ञान उनकी युक्ताने
के लिये प्रत्यक्षने पास उनके दूत भजे । दूताने उनको जाकर
कहा कि, " हे भरत राजाके भाइया । तुम सब भरत राजाके
पास आ उसकी सेवा करो ।, वहाँने कहाकि " जैसे भरत
ऋषभदेवके पुत्र है वैसे ही हमभी ऋषभदेवके पुत्र है तो
फिर क्या ये हमसे अधिक हैं कि जिसे हमारी सेवा
चाहता है ? हे दूतों ! तुम तुम्हारे रथान जाओ । हम पिताको
पूछकर जैसा योग्य होगा करेंगे । ऐसा कह कर ये भाई
मुवर्णगिरिपर जिनेश्वरने पास गये और कहा कि " हे

पिता ! हमारे छोटे भाई भरतने छ खण्डगा राज्य प्राप्त कर लिया है फिरभी उसकी वृत्ति नहीं हुई है इससे तुम्हारा दिया हुआ हमारा राज्यभी लेनेका चाहता है । इसलिये यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सब मिलकर उसका राज्य छीन ले । यह सुन प्रभुने उन्हें धार्मिक ज्ञान धर्मोपदेश दिया कि —

समुद्रश्च किं न युद्धश्च, सञ्चेहि खलु यच्च दुल्लहा
नोद्वेग मति राश्यो, नो सुलह पुन रति जीविञ्च ॥१॥

भावार्थ — समझो क्यों नहीं समझते ? इस प्राणीके लिये समझ जिसे सम्यक्त्व कहते हैं यह ही दुर्लभ है । मंत्री या राजा होना दुर्लभ नहीं है परन्तु फिरसे मनुष्य पनका जीवन पाना दुर्लभ है ।”

आदि भगवान्‌पे देशना पाकर तथाणु भाईयोंने प्रभुके पास दीक्षा ग्रहणकी, और उाके राज्योको भरत चक्रीने उसपे कब्जेमे कर लिये । एकवार आयुध शालाके रक्षकने आकर चक्रीसे विक्षिप्ति की—,, हे स्वामी ! अद्यतक आप बाहुबली कोन जीत लेवे तबतक यह ही समझना चाहिये कि आपने ■ खण्ड पृथ्वी भी नहीं जीती है । क्योंकि चक्ररत्न अभी तक आयुधशालामें प्रवेश नहीं कर रहा है ।” यह सुन चक्रीने तक्षशिला नगरीमें एक बाचाल दूतको भेजा । वह दूत कुछ दिनमें बाहुबलिके देशमे गया वहा वहली देशमे गान गावमे और नगर नगरमे अनेको लोगोके मुहसे बाहुबलीके यशका श्रवण करता हुआ वह तक्षशिला पहुचा । उस सुवेग

नामक दूतने बाहुबलीकी आज्ञासे मुखर्षि वरुण जैसी सभामें प्रवेश किया बाहुबलीने उसका बहुत बड़ा सम्मान नगरी आशिये सुरल ममाचार पूछे । उनके घर बाद दूतने कहा कि, “ हे राजा ! तुमसे मिलनको बहुत तुम्हारे बड़ भाईने तुमको तुम्हा लाया लिये मुझे भना है । इसलिये बड़ा आ तुम्हारे भाईको नमस्कार कर उनकी आज्ञा मिरावारी कर फिर राजा बापम आ जाना क्या कि लोग निरा करते है जब भरत राजाका भाईपी हमरी आज्ञा नही मानता ता फिर इसका पराक्रम अकिचिर्कर है इसलिये लोगोपवादको दूर करनेके लिये तुम हमका नाम आओ अतः तुम्हारा राज्य भी सत्य भग होगा । ” कहा है कि —

फलगतल सर्पः, पायः परनाधुर ।

प्रभु प्रौढप्रतापश्च, विश्वाम्पा न त्रयोऽप्यमी ॥१॥

भावार्थ - भयकर विषबाला सर्प, परनसे प्रयत्नित हुई अग्नि और प्रौढ़ प्रतापि राजा-ये तीनों विश्वास लायक नहीं है । ”

अपितु हे राजा ! देवता भी जिसकी सेवा करते हैं ऐसे तुम्हारे बहुतों सेवा करनेमें तुम्हें कोई हीन नहीं रहेगा । ” इस प्रकार दूतके वचन सुन बाहुबली बोला कि, “ हे दूत ! तेरा राजा मुझे दूर लज्जित होगा क्या कि बाल्यावस्थामें जल त्रिदा करते हुए मैं उसका पैर पकड़

कर उसे आकाशम उछाल दिया था क्या वह भी यह भूल गया है ? हे दूत ! क्या साठ हजार वर्ष तक देश प्राप्त करनेमें पाप कर्मके सचय करनेवाले तेरे पूज्यको मेरे अतिरिक्त अन्य कोई प्रायश्चित्त देनेवाला नहीं मिला ? अतः तेरे राणाको उसके बल्की परीक्षा करनेके लिए यहाँ जल्दी ले आ ।” यह सुन सुवेग धनसहित वापस लौट अल्प कालमें ही अपने नगरको चला आया और बाहुबलीका सब वृत्तान्त भरत महाराज से यह सुनाया । उसने कहा कि, “बाहुबलीको इन्द्र भी जीतनेमें समर्थ नहीं है । यह सुन भरत चम्पी उमके मयाकरोड़ पुत्र और सै य सहित सक्षसिला नगरीकी ओर चल पड़ा । बाहुबली भी उनके पुत्रों तथा सेना सहित सामने आये । उसका जेष्ठ पुत्र सोमयशा अकेलाही तीन लाख हाथी, घोड़े और रथोंको जीतने वाला था । उनके तीन लाख पुत्र थे । उनमेंसे सबसे छोटा पुत्रभी अकेला एक अक्षाहिणी सेना जीतनेमें समर्थ था ।

चम्पीके सैन्यमें चोराशी लाख हथके, अठारह लाख दुहुभि और सोलह लाख सैन्य वाजिघ्न थे । उन सबका एकाही साथ नाद होने लगा । उसे सुन दोनों पक्षके उत्साहित वीर परस्पर युद्ध करने लगे निरन्तर युद्ध चलने पर एक दिन अनिलवेग नामक विद्याधरने, कि जो बाहुबलीका भक्त था,

१ अक्षाहिणी सेनामें २१८७० हाथी, इतने ही रथ, ६२६१० घोड़े और १०८३५० पैदल होते हैं । अन्य प्रकारसे भी इसका प्रमाण कहा गया है ।

चक्रीके सेनापतिको अस्त्र विद्या द्वारा जीत कर आकाश मार्गसे चक्रीकी हस्ति सेनामें प्रवेश किया और गेद्वे समान हाथियोंको आकाशमें उछालकर उनका पृथ्वी पर गिरते समय मुष्टिसे मारने लगा उसको अन्य किसीभी प्रकारसे पराजित होता न जान चक्रीने उस पर चक्ररत्न चलाया । चक्रको देखते ही वह भयने मारे भाग छूटा । फिर वह मेरुपर्वतकी गुफाओंमें, या समुद्र आदिमें जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ पूर्व जन्ममें किये कर्मके सदृश चक्र रत्न उसके पीछे पीछे गया । अतः उसकी रक्षाके लिए उसने विद्याके जोरसे वज्रका पीजरा बनाया और उसने उसमें प्रवेश किया । उस समय चक्र रत्नके अधिष्ठायाक देवोंने उससे कहा कि, “अरे ! तेरे पराक्रमको व्यर्थ क्यों लज्जित करता है ?” वज्र पीजरे में रहते उसे छ महीने व्यतीत हो गये । माहिषे बाढ़ अभिमानवश वह बाहर निज्ज्ञा कि चक्ररत्न उसका मस्तक काट वापस चक्रीने हाथ में लौट गया ।

इस प्रकार युद्ध करते हुए बारह वष व्यतीत हो गये । एक दिन चक्रीका जेष्ठ पुत्र सूर्यवशा बाहुबलीकी सेनामें दावानलके समान फैला और अल्पकालमें ही शाकाके पास जा पहुँचा । उसे देख बाहुबली ने कहा कि, “हे वत्स ! तुने छोटे होते हुए भी मेरी सेनामें प्रवेश किया जिससे मुझे बड़ा आनन्द होता है तेरे जैसे पराक्रमी पुत्रसे हमारा वंश वंशोत्त होता है परन्तु तीनों लोकोंमें भी मेरे क्रोधको सहन करनेको कोईभी शक्तिवाला नहीं है इसलिये तू मेरी

दृष्टिसे दूर चलाजा ।” सूर्ययशाने कहा कि, “हे काका ! आज तुम्हारे बिना मेरा युद्ध मनोरथ फलित पूर्ण करेगा ?” ऐसा कह उसने धनुषटकार किया । उस समय आकाशमें रहकर देखने वाले देवताओंने एकत्रित होकर दोनों पक्षा के सुमनोंको युद्ध करनेसे निषेध किया और दोनों भाइयोंसे जाकर कहा कि, “हे युगादीश के पुत्रों ! तुम्हारा पिताने इस विश्वका पालन किया है, उसका सहकार करनेको तुम क्यों व्यर्थ हो रहे हो ? तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है परन्तु यदि तुम्हें अपने बलकी ही परीक्षा करनी होती तो तुम दोनों व्यक्ति परम्पर हमारे द्वारा निर्धारित दृष्टि युद्ध, बाण युद्ध, मुष्टि युद्ध, दड युद्ध और अस्त्र युद्ध, ये पांच प्रकार के युद्ध करो । हम मध्यस्थ रहकर देखेंगे ।” इस प्रकार देवताओंका वचन उन दोनों भाइयोंने स्वीकार किया इसलिये देवतालोक और मनुष्य साक्षी बन कर खड़े रहे । उस समय चक्रीके सैनिकोंने विचार किया कि, “इस यादूनजीके साथ युद्ध करनेमें इन्द्रभी जीत सके या नहीं यह भी शक भरा है फिर हमारे स्वामीकी जित किस प्रकारसे होगी ?” इस प्रकार विचार करते अपने सुमनोंको देव अपना सामर्थ्य बतलानेके लिए चक्रीने एक राहुरा कुआ खुदवाया और उस कुए के एक किनारे खड़े रह कर चक्रीने अपने बाये हाथमें लोहेकी बड़ी बड़ी साकसे बंधवाई फिर सब सैनिकों कुएमें उतार कर उनसे कहा कि—“तुम सब मिल इस साकलको खींच कर मुझे कुएमें डालो ।” उन सबने मिल कर उसी प्रकार उसे खिंचा परन्तु चक्री लेश-

मात्रभी उसके स्थानसे चलित नहीं हुआ क्योंकि सम्पूर्ण भरतखटके नर, नारी, हाथी, घोड़े आदि सब प्राणी एकत्रित होकर रींचे फिरभी वे एक तिलमात्रभी चक्रीको हटानेमें समर्थ नहीं हो सक्ते तो फिर सेना मात्रसे तो क्या हो सकता है ? फिर चक्रीने हृदय पर लेप करनेके मिषसे अपना हाथ थोड़ासा खींचा कि सर्व सैन्य लता पर बटे पक्षियोंकी तरह सारंग के साथ हटक गये । इस प्रकार चक्रीका पराक्रम देख कर ये हर्षित हुए और साक्षी धन दूर खड़े रहे ।

अब चक्री और बाहुबली प्रथम दृष्टियुक्त करने के लिए आमने सामने खड़े हुए और अनिमेष दृष्टिसे एक दूसरेके सामने देखने लगे उस समय नेत्र रक्त होनेसे वे भयकर दिखाई देने लगे । अन्तमें बाहुबलीका भयकर नेत्रवाला मुह देखकर चक्रीने नेत्रोंमें आसु धर आये जिससे वे शीघ्र पद हो गये । जिसे देख चक्री तथा उसका सैन्य नम्र मुख (लज्जित) हो गया । चक्रीको लज्जित देखकर बाहुबलीने कहा कि, “हे भाई ! क्यों लज्जित होते हो ? अब वचनयुद्ध करो ।” इससे चक्रीने अतिघोर सिंहनाद किया, जिससे सब सैन्य थपिर हो गई तब बाहुबलीने भी क्रोधसे सिंहनाद किया जिससे सब सैन्य मूच्छितप्राय होगई फिरसे चक्रीने और बादमें बाहुबलीने सिंहनाद किया । उस समय चक्रीका शब्द दिवसके प्रथम प्रहरकी छाया तुल्य और दुजन की मैत्रीमापीक अनुक्रमसे क्षीण होने लगा और बाहुबलीका

शब्द वृद्धि पाने लगा इससे विलसित चक्रीसे बाहुबलीने कहा कि, "हे भाई । रोदित न हो । मैं काकतालीय न्याय-से कभी वाग्युद्धम तुमको जीत लिया तो इससे क्या हुआ ? अतः अब मुष्टि युद्ध करनेको तैयार हो जाओ । इस प्रकार वे बाहुबलीके वाक्योंसे उत्साहित हो मुष्टि-युद्ध के लिए तैयार हुए । दोनों हाथ द्वारा एक-दूसरे पर आस्फोट करते हुए धुद धुद कर परस्पर आलिगन कर बाहुद्वारा एक-दूसरेको दबाते हुए गर्जना करने लगे । फिर बाहुबलीने चक्रीको हाथ से पकड़ रेलमे गेदये समान ऊपर आकाशमें फेंका । वे इतने ऊँचे गये कि आकाशमें अहरा हो गये । जिससे दोनों सैन्योंमें हाहाकार मच गया बाहुबलीको भी विचार आया कि, "मेरे धनु अस्त्रिणसे भूमि पर गिर कर विशीर्ण न होजाये तबतक मैं उनको अधरही जेलूँ । ऐसा विचार वे दोनों हाथ शैयाकी तरह रख ऊँची दृष्टि पर गड़े रहे । बहुत देरके बाद चक्री आकाशमेंसे नीचे आये कि बाहुबलीने उनको उसरे हाथोंपर जेल लिया । फिर चक्रीने क्रोधके आवेशसे बाहुबलीके मस्तक पर मुष्टी प्रहार किया जिसमें वे मूर्च्छित हो गये । बहुत देर बाद सचेत होकर उसने चक्रीके हृदयमें मुष्टि घात कर अनेको मूर्च्छित कर दिया । क्षणभरमें सचेत होनेपर चक्रीने क्रोधसे रक्त हो दड द्वारा बाहुबलीके सिर पर प्रहार किया जिससे उसके मुकुटके सौंकों टुकड़े हो गये और आगे धनु हा गई । थोड़ी देरमें वापस सचेत होकर बाहुबलीने भी लोहेके दडसे चक्रीके वचन (वस्तुवर) को चूर्ण कर डाला । चक्रीने

फिरसे दह पावसे बाहुबलीको जानुतक जमीनमे गुसेद दिया । क्षण भरमे भूमिसे निकल कर उसने लोहेके दहसे चक्रीके मस्तक पर प्रहार किया जिससे वे कठ तक भूमिमे समा गये । क्षण भरमे सचेत होकर चक्री बाहर निकले और उन्होंने विचार किया कि—“शाश्वती न्यति ऐसी है कि चक्री किसीसे नहीं जीता जा सकता फिरभी मुजेंतो इस बाहुबलीने पांचे युद्धमें जीत लिया इससे मेरेमे चक्रीपन नहीं है ।” ऐसे विचारते हुए उसके हाथमे चक्ररत्न आ गया उसे उठा कर चक्रीने बाहुबलीसे कहा कि—“हूँ धाई ! अथतक तुजे कोई नुकसान नहीं हुआ है इसलिये मेरी आज्ञा मानले अन्यथा इस चक्रसे तू यमरानका अतीथि बन जायगा ।” बाहुबलीने कहा कि, “पृथा वाणीका आह्वन्यर क्यों करते हो ? अभी बाकी होतो चक्रका यत्न भी दियेला दो ।” आदि वाक्योंसे अपमानित हुए चक्रीने कोपसे उसपर चक्र फका । वह चक्र बाहुबलीकी प्रशिक्षणा कर वापस चक्रीके हाथमे आगया । क्योंकि, “गोत्र वे किसी सामान्य पुरुष परभी चक्री शक्ति काम नहीं आती । तो फिर ऐसे धरम शरीरी पर तो उमका पराक्रम कैसे चल सकता है ?” फिर बाहुबलीने मुष्टि उठाकर “इस हजार यज्ञ सहित चक्रको तथा इसफे अधिपति चक्रीको धूर्ण कर दू ।” ऐसा विचार कर चक्रीके समुख दोड़ा । अपितु विचार किया कि, “इस मुष्टि द्वारा उसका अस्त्र नाश होगा और उसके नाश पर भी समग्र विश्वके लोग मुझे छ सड़के नापकी क्षय

करने वाला रहेंगे अतः अहङ्कार द्वारा अनेक पापोंके उपो-
र्जन करने वाले मुझे धिक्कार है और पहिलेसे पितामही पास
जा दीक्षा ग्रहण करने वाले मेरे लघु बन्धुओंको धन्य है ।
अथ तब पाप कर्ममें तत्पर मुझे धारदार धिक्कार है । ”
आदि विचार बाहुबलीने उसी ऊँची छठाई हुई मुष्टिसे उसके
मस्तकका केश लोचन पर डाला । उसी समय देवताओंने
“साधु, साधु” ऐसा कह उस पर पुष्प वृष्टि की ।

इसे निःस्पृही हुआ जान लानासे नम्र मुख वाला
चक्री अपनी निन्दा और उसकी प्रशंसा करता हुआ कहने
लगा कि, “हे बन्धु ! मे पापियेमि मुख्य हूँ और तू
वृषालुमें मुख्य है, पहले तूने मुझे अनेक प्रकारसे जीता
और अथ घत रूपी शस्त्रद्वारा रागादिक शत्रुओंको भी जीत
लिया इसलिये तीनों लोकोंमें तेरेसे अधिक घलवान् कोई
नहीं है । हे बन्धु ! मेरा अपराध क्षमा कर । ” आदि
प्रकारसे स्वनिदा तथा बाहुबलीकी स्तुती की । बाहुबली मुनिने
विचार किया कि “यदि मैं इस छद्मस्थपनसे मेरे पिता
के पास जाऊँगा तो प्रथम दीक्षित मेरे लघु बन्धुओं को
मुझे वन्दना करनी होगी जिससे मेरा लघुपन होगा इसलिये
केवल ज्ञान पानेका वाद ही जाऊँगा । ” ऐसा विचार कर
वे वही कायोत्सर्ग करके रहे ।

तदन्तर चक्री बाहुबलीके जेष्ठ पुत्र सोमयशके साथ
पक्षी देशमें गये । वहाँ तक्षशिला नगरीके उद्यानमें द्वार

धारे वाला और विविध प्रकारकी मणि तथा रत्न जड़ित
 धर्म चक्र और उसी नामका प्रासाद देखा । उसमें प्रतिष्ठित
 प्रभुको नमस्कार कर चक्रीने सोमयशासे उस प्रासादका
 घृतात्त पूछा । सोमयशाने कहा कि, “पूरमें ऋषभदेव
 पिता गिहार करते करते यहा पधारे थे । जिसे सुन आपने
 लघुनघु बाहुबलीने विचार किया कि, “अमी राजाका
 समय है इसलिये प्रात कालमें बड़े उत्सवके साथ पिताश्री
 की उन्दना करूंगा ।” ऐसा निश्चय कर सब सामग्री सजा
 कर प्रात काल होनेपर बड़ी धामधूम से उद्यानमें आया
 परन्तु जय उहा प्रभु दीपाई नई पडेतो उहा बहुत रुन
 करने लगा और “धर्म” कार्यमें विलग करेवाले सुनको
 विचार है । अतः मुजे पितासे दर्शन कर होने ?” आवि
 बिलाप करने लगा । प्रधानोंने अनेक प्रकारसे उसे समझा
 कर शांत किया । फिर बालका (रेती) में प्रतिविधित हुए
 भगवानके पाँको नमन कर पिताकी भक्तिसे प्रधानासे कहा
 कि, “इन पिताश्रीके पूय पगलाको कोई स्पर्श न करे ।”
 ऐसा कह आठ योजन विस्तार वाला यह धर्मचक्र नामक
 प्रासाद बनाया ।” ऐसा सुन चक्रीने उसकी स्तुति की ।
 फिर तत्पश्चात्तमें प्रवेश कर बाहुबलीकी गद्दीपर सोमयशाको
 बैठाया । उस सोमयशाके चौईस हजार रानिया थी और
 श्रेयाश आदि बहुत हज़ार पुत्र थे । फिर भरत राजाने छ
 खण्ड पृथ्वी पर उसकी अस्त्र आह्लाको प्रवृत्त कर अयोध्या
 की ओर प्रयाण किया ।

बाहुयली मुनिने निद्रा और आहार आदिका त्याग
 कर जिस वनमें कायोत्सर्ग ध्यानमें रहें ये वहा उनके मस्तक
 के केशोंमें, कर्णोंमें और दाढ़ी आदिमें पक्षियोंने अपने निविड
 (घेसले) बना दिये, वर्षाऋतुमें दर्भके अगुर पैरके तल्लिये
 को बिछ बाहर निकल आयेये, लुत्ताये उनके शरीरके चारों
 ओर लिपट गई, और उनके तपोबलसे याघ आदि हिसक
 जन्तु भी शान्त भावको प्राप्त हो गये । इस प्रकार जब एक
 वर्ष व्यतीत हो गया तब उनके केवलज्ञानकी उत्पत्तिका
 समय जान उनका अभिमान छुड़ानेके लिये श्रीऋषभदेव
 भगवानने ब्राह्मी और सुन्दरी नामक दो साध्वियोंको, जो
 बाहुयलीकी बहिने थीं, भेजी । उन साध्वियोंने वहा जा लता
 समूह स्थित प्णको जैसे जैसे दूढ़ निकाल कर कहा कि,
 “हं यधु बाहुयली । हमारे द्वारा पिताश्रीने तुम्हें कहलाया
 है कि—मदोन्मत्त हाथी पर चढ़नेसे केवल ज्ञान कैसे मिलेगा ?”
 इसलिये इस मत्त हस्ती परसे नीचे उतर । यदि तुझे मद
 गज पर चढ़कर ज्ञानकी अभिलाषा थी तो फिर तक्षशिलाका
 राज्यही क्यों छोड़ दिया ।” इस प्रकार सुनकर बाहुयलीने
 विचार किया कि—“अहो ! ये मेरी बहिने ऐसा कैसे कहती
 है ? मैं सर्वथा परिग्रह रहित हूँ फिर मेरा हस्ती पर
 चढ़ना कैसे संभव हो सकता है ? फिर कुछ अधिक विचार
 करने पर उनकी समझमें आया कि, “अहो ! जान गया,
 मैं मान रूपी मत्तग पर चढ़ा हुआ हूँ इतना अधिक समय
 मैंने व्यर्थ ही कष्ट में खोया है क्यों कि गर्व होनेपर केवल

ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? इसलिये मुझसे गुणोंमें अधिक मेरे पूज्य सधु भ्राताओंको मैं आकर नमस्कार कर आदि विचार कर वह ज्यादा अपना पैर उठाता है कि त्योंहि उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया । फिर देवताओं द्वारा दिये यत्तिनिगरी धारणकर वे भगवान्‌के समवसरणमें गये । यहा “नमस्तीर्थीय” तीर्थको नमस्कार हो ऐसा कह जिनेश्वरणी प्रदक्षिणा कर केवलीकी समाम बैठे ।

“सचमुच बाहुपलोको ही महा यत्तवान समजना चाहिये कि जिसने पहले छ ख ड के नाथको जीता और फिर विश्व कटक रूप मानन्ती महा महनी मारकर परमानन्द पदप्राप्त किया ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रामादवृत्तौ षोडशस्तमस्य
द्विचत्वारिंशदधिकद्विंशततम प्रपद्य. ॥ २४२ ॥]

व्याख्यान २४३

माया पिण्डके त्रिपयम

भक्तादिहेतवे कुर्यान्नानाख्याणि मायया ।

साधु वचयते आध्वान्, मायापिण्ड स उच्यते ॥१॥

भावार्थ — “ साधु जो भोजन-जल आदिके लिये नाना रूपसे आबझोने सतात हैं वैसे मायापिण्ड कहते हैं ” । इसपर एक दृष्टांत है कि —

अपादभूति मुनिका दृष्टान्त

राजगृह नगरीमें सिंहस्थ नामक राजा राज्य करता था । यहा पण्यवार विविध ज्ञानवाले तपस्वी और बुद्धिशाली धर्मरूचि आचार्य पधारे । गोचरीके समय उनपे शिष्य अपाद भूति गुरुकी आज्ञा ले अकेले गोचरीके लिये नगरमें गये । मध्याह्न समय महर्दिक नामक नटके घर पहुँचे । जहा उस नटकी भुवन सुन्दरी और जयसुन्दरी नामक दो कन्याओंने उहे सुगंधीबाला एक मोदक बहराया । वैसे ले बाहर निवृत्त मुनिने विचार किया कि, ” यह एक लहुती मेरे गुरुको देना चाहिये । ऐसा निश्चय कर तत्काल युवा वस्त्रावाला दूसरा रूप धारण कर उन्होंने फिरसे नटके घरमें

प्रवेश कर धर्मलाष दिया । जिस पर उन कन्याअनि फिर एक दूसरा मोदक बहराया । इस ले बाहर पोलके दरवाजे तक जा उन्होंने फिर विचार किया कि—” यह दूसरा मोदक मेरे धर्माचार्यको देना होगा ” ऐसा विचार कर काष्ठी आँख वाले अतिवृद्ध साधुका रूप धारण कर वहाँ जाकर तीसरा मोदक लिया । अपितु फिर बाहर आकर “ यह तो उपाध्यायको देना होगा ” ऐसा मान कुचढेका रूप धारण कर बोया मोदक लिया । यह भी “ मधाडाका साधुका देना होगा ” ऐसा सोच कोन्धेरे रूपसे पाचवा लाडु लिया ।” यहभी बड़े गुरु भाईको भेंट करना होगा ” ऐसा विचार अपने लिये बार बरफे वाला साधुका रूप बना छट्ठा लाडु लिया इस प्रकार अपना मनोरथ सिद्ध करने शुरू समीप पहुँचे ।

इस साधुका यह सब चरित्र खिडकीमें बैठे गटने देख लिया इसलिये उसने सोचा कि— “ अहो ! यह बड़ा अच्छा नट बन सकता है ।” फिर हमने उसकी स्त्री तथा दोनों कन्याओंसे कहा कि, “ इस साधुको खाने पीनेको अच्छा देकर इसे लोभित कर देना क्यों कि यह हमारे लिये मुषण पुरष है । यह अनेक रीतिसे रूप परावर्तनकी लब्धिको जानता है इसलिये यह सदैव अपने घर आता रहे इस प्रकार उसकी सेवा करना । वह रस-लोभी है अतः शीघ्र फस जायगा । मायावीको माया ही बसाना चाहिये ।” फिर दूसरे दिनभी अचानक भूति साधु वहाँ बहोरने आया तब उन्होंने उसे बहुतसे मोदक देकर कहा कि, “ हे पूज्य ।

आप सदैव यहाँ ही पधारना । आपके आनेसे हमारे घरमें बड़ी समृद्धि होती है ।” इस प्रकार नटके कहनेसे वह साधु हमेशा वही आने लगा और नित्य पिंड ग्रहण करने लगा । बहोराते समय नट-कन्याये हाव, भाव विलाप पूर्वक हास्य करती, उत्तम वस्त्र धारण करती और कभी कभी कटाक्ष पूर्वक मर्म वचन बोलती थी । उन सबको देख कर वही भूत हुए साधु राग दृष्टिसे उनकी आकृति, केश पास और पगकी पानी आदि बारबार देखते रहते थे । एक दिन उन कन्याओंने उनसे कहा कि, “ हे स्वामी ! आपका स्वरूप तथा श्रेष्ठ चातुर्य देखकर हम आप पर आसक्त हो गई हैं । अब तक हमारे अगमे व्यास कामन्दरकी पीडाका नाश कीजिये । इसी चिन्तालामें रहकर अर्कके तूल सदरा कोमल शय्यामें हमारे साथ विषय सुख भोगों और उत्तम मोदकों का स्वाद चमखो । जो पुरुष प्रत्यक्ष मिले सुखको छोड़कर परोक्ष परलोक सुखको वाछा करते हैं वे मूर्ख हैं ।” मुनिने कहा कि, “ मैं मेरे गुरु तथा धर्माचार्यकी आज्ञा लेकर फिर आउगा ।” उन कन्याओंने कहा कि, “ हम अब आपनी विरहव्यथा सहन करनेमें असमर्थ हो चुकी हैं अतः हमको सत्य कहो कि जिसके आधारसे हम धड़ी मुहूर्त आदि ढाल निर्गमन कर सके । ” यह सुन उनकी चेष्टासे मुनि वापस आनेका वचन देकर गुरुके पास गये और गुरुसे कहा कि, “ हे पूज्य गुरु ! मैंने बाल्यावस्था में ही दीक्षा ग्रहण करली थी । इससे आजतक मैंने पंचेन्द्रिका कोई सुख नहीं देखा ।

अभी देवायना सदृश दो नटकन्याये मुझे चाहति हैं, इसलिये मैं वहा जाता हूँ । मुझे आज्ञा दीजिये और यह तुम्हारे रचोदरण, मुखवज्रिका आदि ग्रहण करो ।” यह मुन सूरिने विचारा कि, “अहो ! मायापिडसे आहार ग्रहण करनेका यह फल है । ज्यों कि उत्तर गुणकी हानि होनेसे मूल गुणभी परिणाममे नष्ट हो जाता है परन्तु यह नट पुत्रिके पातसे आकर यहा आसा लेने आया है, इसलिये कुछ आज्ञाकारी जान पड़ता है, परन्तु भ्रष्ट दृष्ट सयमके परिणामसे यह नहीं जानता है कि सायद्य वचन न बोलने वाले मुनि सायद्य कर्ममें प्रवृत्त होनेको आज्ञा क्यों कर दग ? फिरभी उसकी स्थिरताकी परीक्षा करनी चाहिये कि यह सरथा घतसे भ्रष्ट हो गया है यह कुछ न्यूनता है ।” ऐसा विचार कर मूरिने कहा कि, “ह शिष्य ! अवताराघनसे प्राप्त होनेवाले इन्द्राग्नि ये सुरको टोड़कर तू नटपुत्रिके अग सगमे आमक्त हो गया है फिरभी तुझे मद्य तथा मांसका कभी सेवन नहीं करना चाहिये । इन दोनोंके प्रत्याख्यानका कभीभी त्याग न करना और इनके खाने वालेका सग भी न करना ।’ इतना मेरा वचन प्रमाण कर” इस प्रकार गुरु वचन सुनकर वह यिनयसे नम्र होकर बोला कि, “हे गुरु ! आपकी इस आज्ञाका मैं जीवन पर्वत पावन करूंगा ।” गुरुने विचारा कि, “इससे ही इसको महान् लाभ होगा क्योंकि यह अभी सर्वथा भद्रा रहित नहीं हुआ है इससे यद्यपि यह सयमगुणपणा से कर्मवरा भ्रष्ट हो गया है फिर भी अल्प

आत्र विरसिका रक्षण करनेसे यह वैश विरति रहेगा, और इससे इसकर पुनः उद्धार होना संभव है।”

फिर वे अपाठभूमि चारित्रिका त्याग कर, चरित्रवे-
रनिक हो नटने घर आये और उनके घरमें सब आदमिया
से कहा कि, “यदि तुम मन मद्य मासका सर्वथा त्याग
करो तो मैं तुम्हारे यहा रह सकता हूँ अन्यथा नहीं।” नटने
उनका वाक्य असीधार कर उसकी दोनों कपाये उह
गिराह दी पावे साथ वह सुख विलास भोगने लगा।
फिर राजाके पास जो जो नट आते उनको अपनी कलासे
जीतकर अनेक धन, वस्त्र आदि प्राप्त कर उसने उसके
स्वसुर गृहको परिपूर्ण कर दिया जिससे समग्र नट कुलमें
उसकी रयाति बढ़ने लगी।

इस प्रकार निरंतर सुखमें मग्न रहने हुए उसने बाराह
वर्ष निर्गमन किये कि कोई एक नट अपाठ नटकी अनेक
प्रकारकी प्रशंसा सुन उसके सहन न होनेसे उसको जीतने
के लिये राजसभामें आया। उसने वादमें अनेक नटोंको
जीताया और उनकी गिनतीके लिये उमने चोरासी सुवर्णके
पुतले उसके घेरमें बाध रखे थे। उसने राजासे कहा कि
“तुम्हारे राज नटको बुलाओ उससे मैं अपनी कला दिखला
कर जीतुंगा।” राजाके बुलाने पर अपाठ नट राज सभामें

आया और उसने परदेशी नटने साथ शर्त की कि, “हमारे-
मेसे जो पराजीत हो वह अपना सर्वस्व छोड़ कर बला-
जाये ।” इस प्रकार दोनों सन्तके समक्ष स्वीकार किया
फिर अपाढ़ने अपन घर जा स्वपत्नीसे कहा कि, “मैं उस
नटको जीतनेके लिए जाता हूँ “ तब उसकी दोना प्रियाआने
कहा कि, “काय मिद्ध कर शीघ्र आना ।” फिर वह सन
सामग्री ले राजसभा में गया । उसके जाने बाद उसकी
नियान विचार किया कि, “अहो ! मन्त्रमास खाये बिना
हमन बहुत दिन जिताये इमलिये आज तो अर इच्छा पूर्ण
खा लेना चाहिये । हमारे पतिवो नटके साथ बात करने गये
हैं इससे व तो छ महिनमे आयेगे ।।” ऐसा विचार
कहोते दूध मद्यपान किया कि उससे वे बमत्त हो गई ।
इधर राज सभामे परदेशी नटने प्रथम अपनी कला बतलाई
कि अपाढ़ने लीलामात्रम अनेकों कला बतला उसे तत्काल
जीत लिया जिससे वह नट अहंकार रहित हो पुतला आदि
अपने सव लक्ष्मी छोड़कर भारे लग्नासे भग गया ।

अपाढ़ नट शीघ्र समके घर लौटा । वहा आकर क्या
देखता है कि उसकी दोना छिये मद्योन्मत्त होकर पड़ी
हुई है, उनके मुखसे दुर्गंध निकल रही हैं, मक्खिये उनके
मुख पर गिनगिना रही है तथा समस्त शरीर मक्खिये
यासे व्याप्त हो रहा है । उन्हें देख अपाढ़ने विचार किया
कि, “ मुझे धिक्कार है कि मैं ऐसी मायावी, और ” अनेक
मक्खियोंने जिनके मुखको चुम्बन किया है उन छिये पर

अन्तरके समान आसक्त होकर उभय^१ घट्ट हुआ हूँ ।” आदि विचार करते हुए गुरु वाक्यका स्मरण हो आनेसे उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया । वह शीघ्र मेढ़ीसे निचे चतर सघने सामने बहने लगा कि, “अनेक पापके स्थान रूप स्त्रियोंके विचित्र चरित्रको देख मैंने मोहमे लिप्त हो हाथमे आये चरित्र रत्नका रक्षण नहीं किया । तथा श्रीमतीनियों^२ की मत्त प्रथम नरकके श्रीमत्त नामक पहले नरक वासका देनेवाला हूँ । ऐसा निष्कारण जगद्वत्सल चिन्ने^३ घरका उचन मुझ अज्ञानीने व्यर्थ किया परन्तु अब “चरित्र” शब्दके पहले अक्षरके दूसरी मात्रा^३ सहित करूँ । प्रथम उसको (चरित्रको) मात्रा रहित किया था सो योग्य नहीं किया था । इस प्रकारके उसने वचन सुनकर वे नट कन्याये भयभीत हो गई जिससे उनका मद्यका नशा उतर गया इसलिये वे दीन मुझसे आँसुसे आँसु दारती हुई बोली कि, “हे स्वामी ! हे प्राणनाथ ! इन वासियोंका एक अपराध क्षमा कीजिये । हम अज्ञानोंका उभरता चोयन क्यों व्यर्थ करते हो ?” उसने कहा कि, “उसे सुख भोग अनन्त बार भोगने पर भी भोगकी आशा परमात्माका मार्ग पाये बिना व्यर्थ नहीं होती अर्थात् नष्ट नहीं होती ।” आदि अनेकों प्रकारसे उसने धर्मोपदेश किया परन्तु उन स्त्रियोंको कुछ भी धर्म प्राप्ति नहीं हुई और चट्टा घनेपार्जन करनेका उपाय बतलानेको कहा । अन्तमे कहा कि, “हे प्राणनाथ ! पुष्कल धन छोड़कर वादमे जाइये अन्य-

१ आलोक तथा परलोकके सुखसे भ्रष्ट २ स्त्रियाँ ३ दूसरी मात्रा अर्थात् करना सहित करनेसे चरित होता है ।

था हम जाने नहीं देंगी ।” तिस पर अपाढ सिहरथ राजाके पास गये और कहा कि, “ हे राजा ! तुम्हे भरत चक्रवर्तीका नाटक दिखलाउ ।” राजाने उसकी प्रार्थना स्वीकारी जिस पर उसने सोत दिनमें भरत चक्रवर्तीका नया नाटक तैयार किया । फिर नाटकके प्रारम्भमे पाचसो राजपुत्रोंको तैयार कर उनसे कहा कि,—“ मैं जैसा करूँ वैसा ही तुमकोभी करना । ” फिर स्वयं भरत बना और चक्रकी उत्पत्ति, छत्र डका उपासन, वत्तिस हजार मुकुटबद्ध राजा, चोरासीलाख हाथी, चोरासीलाख घोड़े, और चोरासीलाख रथोंका निर्माण किया छत्रु एरोड़ सुभटों सहित तीनो खड्ग जीते फिर विद्याघरकी कन्याको खिरतनके रूपमे व्याही, ऋषमकूट पर्वत पर जा अपना नाम लिखाना, एक लाख बाण वे हजार सिरियोंके ले अयोध्यामे आना और राग्याभिषेक करना आदि सब यथाविधि कर फिर अनुक्रमसे वह आदर्श भुवनमें गया । चहा अगुलीमेंसे मुद्रिका गिरपड़ी उसे देखते ही उसे भरत के समान सब अनित्यादि भावना भाते हुए पेशत ज्ञान प्राप्त हो गया । अतः वहाँ ही पञ्चमुष्टि लोचकर देवताओं द्वारा दिये मुनिवेशको धारण कर निकल पड़ा और राजा आदिको प्रतिरोध कर नाटकके पात्ररूप पाचसो राजपुत्रोंको बोधित कर दीक्षा दी । तथा अन्य अनेको धन्य प्राणियों को भी प्रतिबोधित किया । नाटकके लिये जो रत्नादिक सब वस्तुएं एकत्रित कीयीं वे सब उसके श्वसुर नटने लेली जिससे उसका जीवन पर्यंतका निर्धनपन जाता रहा ।

अपादभूति मुनिने पाचसो साधु सहित अन्यत्र विहार किया । वेचल ज्ञान प्राप्त हुआ होनेसे वे अपने गुरु से भी बदला करने योग्य हुए । उस स्वरूपको जान उसके गुरु आदि धारधार मस्तक हिलाकर उसकी प्रशंसा करने लगे कि, “अहो ! दृढताभी चम्रीके समान सपत्ति त्रिबुचीत करते हैं तथा बाहरके स्वरूप यथास्थित निखाते हैं, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है परन्तु इन अपाद मुनिने तो बाह्यरूप इस प्रकार किये कि जिससे आंतर स्वरूपभी भेद रहित प्रगट कर पतलाया । यह ही बड़ा आश्चर्य है ।”

“ये अपाद मुनि मायापिडके भक्ष्यसे भ्रष्ट चित्त हुए फिरभी एक मन्मास त्यागरूपी नियमकी शुद्धिसे बहोने अपनी आत्माको ताग बाधाकारी स्थानमें रहकरभी भरत चम्रीका नाटक खेल जन्होने आत्माका मूल स्वरूप प्रगट किया ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तमस्य
त्रिचत्वारिंशदधिकरुद्विंशततम. प्रब. च. ॥२४३॥

व्याख्यान २४४

लोभ के विषयमें

पुमाननथ प्राप्नोति, लोभलोभित मानसः ।

यतो लोभपराभूत सागर सागरेऽपतन् ॥१॥

भाषार्थ - “ जिसका मन लोभसे लोभित है वह मनुष्य अनार्यको प्राप्त होता है । क्योंकि लोभसे पराभव पाया सागर श्रेष्ठी समुद्रम पड़ाया । ”

अतिलोभो न कर्तव्यो, लोभानैन च नैन च ।

अतिलोभाभिभूतात्मा, सागर सागर गत ॥२॥

“ अति लोभ न करना, लोभ न करना, नहीं करना, अतिलोभमे पराभव पाया सागर श्रेष्ठ समुद्रमें गया । ”

सागर श्रेष्ठका दृष्टान्त

समुद्रके किनारे ध्यान सागर नामक एक शहर था जिसमें चौबीस करोड़ सोनैयोंका पति सागर नामक श्रेष्ठी रहता था । वह तमकी सदृश घुर दृष्टि, जुआरी सदृश सयको ठगने वाला, कौबे सदृश फठोर बधन धाजा, सर्प सदृश कुटिलगति और घामर पुरुष सदृश सर्वदा फलदा प्रिय था । उसके चार पुत्र थे उनको एक एक स्त्री विवाह

ने से उसके घरमें चार बधूएँ थीं । श्रेष्ठीकी स्त्रीके मरनेपर श्रेष्ठी अति कृपण एवं अविश्वासी होनेसे वह घरमेंही रहने लगा और यदि वो किसी को अच्छा भोजन करते, अच्छे वस्त्र पहिन्ते, तथा स्नान दान आदि करते, देखता तो वह सदैव उससे कहलह करने लगता । कोई भिक्षुक उस घर नहीं जाता इतना ही नहीं अपितु कौअँ आदि पक्षियों तकने उसका घर त्याग दिया था । पोषण करने योग्यका पोषण न करनेसे गृहस्थ भी लोकाचार रहित कहलाता है और उससे उसकी शोभा तथा महिमाका नाश होकर उसे अपवरा प्राप्त होता है । कहा है कि -

पृथ्वी मातपितरौ, साध्वी भार्या लघूनि शिशूनि
अप्युपायशत कृत्वा पोष्याणि मनुजवरीत् ॥१॥

भावार्थ -मनु हा महाराजने ऐसा फरमाया है कि पृथ्वी माता पिता सती स्त्री और छोटे बालकको सैकड़ों उपाय करके भी पोषण करना योग्य है ।”

सागर श्रेष्ठीकी इस आश्रुतसे उसका सत्र पुटुम्ब दु री हो गया था परन्तु उसकी पुत्र-बधूएँ तो रात्रिमें उसके सोने पश्चात् रगछद रूपसे खाती और फिटा-करती-रहती थी । एक समय जब एक योगिनी आकाश मार्गसे जा रही थी कि उसने बधूसुरके घर रहने पर भी प्रीति न होनेसे स्नान मुरग इन बधूओंको गोखंडे (सरोखे) में बैठे देखा और वह कौतुक वश इनके पास आई । उन्होंने उसको गोप्रदेवी

सदृश नमस्कार किया तथा मोदक आदि भेंट कर गृह सत्तु किया । इस पर वह योगिनी मात्र पढ़नेसे ही मिट होने वाली आकाशगामी विद्या उन वधूओंको दे पभीसी तरह आकाशमें ण्ड गई ।

एक बार रात्रिमें पनि आदिके सो जाने पर चारों वधूने एक मंत्र द्वारा एक क्षण भविष्यति कर सम पर वह रत्न छीप गई । वहां सर्वत्र शिवा कर पिछली रात्रि के बापस लौटी और उम लज्जको इधर उधर रख अपने अपने स्थानमें आकर सो रही । इस प्रकार सब रात्रिमें करने लगी । एक दिन पशुओंको, पाधने, छोड़ने तथा दोहने को बाध करने वाला पाकन उस क्षणको मंदैर उज्जग मिपा होते देख उसका कारण जाननेके लिये रात्रिमें जब शुभ रूपसे देखा तो उसने उन वधूभावा चरित्र जान लिया फिर उसने विचारा कि, “य हमें का कहा जाता है यह मैं क्या दूंगा ?” फिर दूसरे दिन रात्रि का वह उसका सब कार्य कर उम काष्टी पासने छीप गया । समय होने पर सर्ववशी तरह वह काष्ट उड़ कर सुवर्णझापमें गया । चारों लिये काष्टसे उतर जब चारों ओर फिरने लगी तो चाकरभी बाहर निकल आया, वहां वह सब पृथ्वीको सुवर्णमय देख कर अत्यन्त विस्मित हुआ । फिर जब वधूओंके आनेका समय हुआ तो वह चाकर उसके पहिले थोड़ासा सुवर्ण लेकर पूर्ववत् उस काष्टकी पेशमें पुस गया । थोड़ी देर बाद वे लिये भी आई और मंत्र शक्तिसे उस काष्ट सहित

ने से ससरे घरमे चार बधूएँ थी । भ्रेष्टीकी स्त्रीये मरनेपर भ्रेष्टी अति कृपण एव अविश्वासी होनेसे वह घरमेही रहने लगा और यदि वो किसी को अच्छा भोजन करते, अच्छे वस्त्र पहिनते, तथा स्नान दान आदि करते, देखता तो वह सदैव उससे कलह करने लगता । कोई भिक्षुक उस घर नहीं जाते इतना ही नहीं अपितु कौशे आदि पक्षियों तकने उसका घर त्याग दिया था । पोषण करने योग्यका पोषण न करनेसे गृहस्थ भी लोकाचार रहित कहलाता है और उससे उसकी शोभा तथा महिमाका नाश होकर उसे अपमरा प्राप्त होता है । कहा है कि -

पृष्ठौ मातपितरौ, साध्वी भार्या लघूनि शिशूनि
अप्सुपायशतं कृत्वा पोष्याणि मनुरध्वनीत् ॥१॥

भावार्थ - मनु हा महाराजने ऐसा फरमाया है कि पृष्ठ माता पिता सती स्त्री और छोटे बालकको सैकड़ों उपाय करके भी पोषण करना योग्य है ।"

सागर भ्रेष्टीकी इस आदतसे उसका सब कुटुम्ब दुःखी हो गया था परन्तु उसकी पुत्र-बधूएँ तो रात्रिमे उसके सोने पश्चात् स्वच्छन्द रूपसे खाती और त्रिधा करती-रहती थी । एक समय जब एक योगिनी आकाश मार्गसे जा रही थी कि उसने 'वसुरवे' घर रहने पर भी प्रीति न होनेसे ग्लान मुग्न इन बधूओंनि गोकडे (झरोखे) में बैठे देखा और वह कौतुक वश इनके पास आई । उन्होंने उसको गोत्रदेवी

सत्त्व नयनकार किया तथा मोदक आवृत्ति भेट कर रूप सत्पुष्ट किया । इस पर वह योगिनी मात्र पढ़नेसे ही मिद्ध होने वाली आकाशगामी विद्या उन वधूओंको दे पश्रीनी तरह आकाशमें छड़ गई ।

एक बार रात्रिमें पति आन्क सो जाने पर चारों वधूएँ एक मंत्र द्वारा एक लकड़ अघिवासित कर उस पर चढ़ रत्न द्वीप गई । वहाँ सबत्र बिदा कर पिछली रात्रि के वापस लौटी और उस लकड़को इधर उधर रख अपने अपने स्थानोंमें जाकर सो रही । इन प्रकार सदैव रात्रिमें करने लगी । एक दिन पशुओंको, बाधने, छोड़ने तथा मोहने को कार्य करने वाला चाकरने उस लकड़को सदैव उल्टा सिधा होते देख उसका कारण जाननेके लिये रात्रिमें जब गुप्त रूपसे देखा तो उसने उन वधूओंका चरित्र जान लिया फिर उसने विचारा कि, “ये हमेशा कहा जाती हैं यह मैं कैसे देखूंगा ?” फिर दूसरे दिन रात्रिका वह उसका सब कार्य कर उस काष्ठकी पोतमें छीप गया । समय होने पर सदैवकी तरह वह काष्ठ छड़ कर सुवर्णद्वीपमें गया । चारों लिये काष्ठसे उतर जब चारों ओर फिरने लगी तो चाकरमी बाहर निकल आया, वहाँ वह सब पृथ्वीसे सुवर्णमय देख कर अत्यन्त विस्मित हुआ । फिर जब वधूओंके आनेका समय हुआ तो वह चाकर उसके पहिले थोड़ासा सुवर्ण लेकर पूर्ववत् उस काष्ठकी पोतमें घुस गया । थोड़ी देर बाद वे लिये भी आई और मंत्र शक्तिसे उस काष्ठ सहित

क्षण भरमें अपने स्थान पर आकर सो रही । ईस प्रकार बहुतसा समय व्यतीत हो गया । उठ चाकर सुनर्ण ले जाया था इससे शेरोंके घरका काम बान करने में आना कानि करने लगा । और यदि भेष्टी उनसे कुछ कहता तो मामने क्याय देने लगता इससे घूर्तशिरोमणि भेष्टीने विचार कि, “ बिना द्रव्यवान हुए ऐसे नहीं बोल सकता इससे जान पड़ता है कि इसने मेरे घरसे कुछ चुरा लिया है । ” ऐसा निश्चय कर एक ग्नि उसे पनात में घुताकर भेष्टीने युक्ति पूर्वक इस प्रकार पूछा कि उसने पेट के अजीर्णके समान सब पृतात कह सुनाया । शेरने कहा कि, “ आज मुझे जाना है तू किसीको कोई बात मत कहना । ” चाकरको ऐसा कह कर रात्रिके समय भेष्टी उस काष्टकी पोलमें घुस गया । पहलेकी तरह काष्ट सुवर्ण द्वारमें गया और बहुत न्तर कर गूमने गई कि भेष्टी भी बाहर निकला । वहा जन उसने सब पृथ्वी सुनर्णमय देखी तो लोभयश उसने नितना सुवर्ण उस काष्टमें समा सका उतना उसमें भर दिया और खुदने भी अकमें आ सके उतना सुनर्ण रख कर उसकी पोलमें सिङ्कड़ कर बैठ रहा । समय होने पर चारों वहुए आई और सदैवकी तरह दो वहुए ऊपर बंठी और दो वहुए काष्ट उठाने लगी तो उनको उसमें बहुत भार जान पडा परन्तु फिर भी वे चल दी और जय समुद्रके मध्य भागमें आई तो वे वहुए एक गई तो उहोने कहा कि इस लकड़ेमें तो बहुत भार लगता है इसलिये उसे

समुद्रमे ही छोड़कर वह दूसरा पानी पर तैरता हुआ जो लपड़ा है उसे ले ले । ” यह सुनकर बोलमे बैठे भट्टी बोला कि, “ ह बट्टाओ ! मैं आदर बैठे हँ इमलिये इस लपड़े को न छोड़ो । ” यह सुनकर बट्टे बोली कि, “ तुम्हारे चोरीम करोड़ रुपये के स्वामी हों न हूँ मैं क्या कमी थी कि यहाँ आये ? क्या वह अँगरेज बिना व्याधि जाती है ऐसा सोच कर उन्होंने सबकुछ सहित सागर में छोड़ दिया और हमारे लपड़ पर बैठकर वे अपने घर लौटी । समुद्रम पहा सागर भट्टी शोना प्रसारमे नीचे गया । अधान आसामनेसे निचे गया और मरकर मरकमे गया । कहा है कि -

लोभामिभूतान् प्रमत्ति जीमान्,
 दुःखायमन्यानि पद पदऽपि ।
 नृणां हि कृष्णाद्विभूरिगोत्रा,
 निहतं चैन्यमशेषमाशु ॥१॥

भावार्थ - “ लोभ से पराध्व पाये प्राणीन्ते पद पद पर असह्य दुःख प्राप्त होते हैं और बाकी नागण सदरा नृणां न्यर्थ प्रसारके चैन्यमशेष शीघ्र नाश करती है । ”

यामन्येन मित्रेण, ग्यदेवो वनातरे ।
 घोरनिद्रामशीमृतो, लज्जलोभेन मारितः ॥२॥

भावार्थ - “ वनमे घोर निद्रामें यशी मृत हुए रूपदेवको हमके मित्र वामदेवने एक लाख द्रव्यसे लोभसे मारदास्ता । ”

अपितु लोभ सय पापका बाप है । कहा है कि,

जनकः सर्वदोषाणां, गुणनाशनराक्षसः ।

कदो व्यसनगल्लीना, लोभः सर्वार्थबाधकः ॥३॥

भारार्थ —“ लोभ सय दोषोंका बाप है (सत्पन करने वाला है), सय गुणोंका नाश करनेमें राक्षस तुल्य है, दुःख रूपी लताका कद (मूल) है और धर्मादिक चारों पुरुषार्थोंका बाधक है । ” इसपर शुभकर ब्राह्मणका दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि —

पृथ्वीपुर नामक नगरमें शुभकर नामक एक ब्राह्मण रहता था उसके धर्मका मर्म जानने वाली जैनमति गुणवती नामक भार्या थी । एकबार वह ब्राह्मण विद्याभ्यास करनेके लिये परदेश गया जहा उसने चारों वेद, अठारह पुराण, व्याकरण, अलङ्कार, न्याय, साहित्य, कोष आदि सर्वशास्त्रोंका अध्ययन किया फिर स्थान स्थान पर अनेक विद्वानोंको वादमें जीतकर विजयी हो अपने घर लौटा । वहा भी अपने शास्त्र-ज्ञानका आह्वार सब लोगोंको दिखाने लगा । उसे दूर उसकी जैन धर्मी भार्याने विचार किया कि—“ यह मेरा पति मिथ्यात्वोपाधि एकान्तवादी शास्त्र पढ़ा हुआ है, परन्तु स्याद्वाद मार्गको न जाननेवाला मनुष्य वस्तुका योग्यायोग्य विवेक नहीं जानता इसलिये मैं उससे कुछ प्रश्न कर । ” ऐसा निश्चय कर उसने उसके पतिसे पूछा कि—“ हे स्वामी ! सय पापोंका बाप कौन है ? ब्राह्मणने कहा कि, “ हे प्रिया !

मैं शास्त्र देखकर बतलाउगा फिर उमने नितने भी शास्त्र वो
 पढ़ा या उन सबको उसने देखा परन्तु उनमें पापका नाम
 नहीं मिला इसलिये उसने दुःखित होकर श्रीसे कहा कि—
 “हे प्रिया ! तेरे प्रश्नका उत्तर तो किसी भी शास्त्रमें नहीं
 मिला परन्तु तूने यह प्रश्न कहासे सुना ?” उसने कहा कि,
 “मैंने मागम पाते हुए किसी जैनमुनिसे सुनसे सुना था
 कि, “सब पापका एक पिता है। इसलिये मैं तुमसे उसका
 नाम पूछता हूँ।” निम्ने कहा कि, “मैं सब साधु के
 पास जाकर पूछता हूँ कि जिससे सन्नेह रहित हो सकूँ।”
 फिर वो ब्राह्मण साधुने पास आकर बैठे और सरलता भावसे
 कुछ प्रश्न किये उनकी यथाविति उत्तर मिलनसे वह बहुत
 खुश हुआ फिर उमने पूछा कि, “ह त्वामी ! पापके
 पापका नाम बताईये।” गुरुने कहा कि—“सध्या समय
 तुम यहा आना उस समय मैं उसका नाम बतलाउगा।”
 उससे ब्राह्मण उसपे धर गया। गुरुने सोचा कि, ‘अवश्य
 इस ब्राह्मणको प्रतियोग्य करानेके लिये उसकी भार्यान इसे
 भेजना मालुम होता है इसलिये किसी भी उपायसे इसे
 प्रतियोगित करना चाहिये।’ ऐसा निश्चय कर किसी श्रद्धालु
 श्रावकसे गुरुने कहा कि, “तुम्हारे घरसे दो अमूल्य रत्न
 लाकर मुझे दो मुझे उनसे काम है और दूसरा किसी चण्डालसे
 एक गधेका शत्रु ठाकर उस उपायसे से। हाथ दूर किसी पक्का त
 स्थानपर रखाओ।” श्रावकने वह कार्य जीवतासे कर दिया।
 फिर सध्या होने पर जब उक्त ब्राह्मण गुरुके पास आया

तो गुरुने उसे एकान्तमें कहा कि, “यदि तुम मेरा एक कार्य करनेका वचन करो तो तुमको यह एक रत्न दूँ और कार्य संपूर्ण होने पर यह दूसरा रत्न भी दूँगा। ब्राह्मणने रत्न दृष्ट करिष्ये” कहा कि, “हे पूज्य ! काम मत-लाइये” गुरुने कहा कि इस वचनके पास एक गंधटाका दान पड़ा हुआ है जिसके पड़ रहने तक हमको स्वाध्याय आदि धर्मकार्यम विन होता है अर्थात् धर्मकार्य नहीं कर सकत इसलिये उसे ठाक “ गात्रके बाहर डाल आ ” ब्राह्मणने सोचा कि, “अभी अघेरा हो गया है इसलिये मुझ वेदपारंगामिने इस समय कौन पहचान सकता है ? इससे स्वार्थ साध लेना ही श्रेयस्कर है ” ऐसा सोच उसने बाह्यका घेरा बना, वत्त दापको रखे पर रख, यज्ञोपवीतसे छिपा, उसे बाहर डाल आया । फिर स्नान कर शीघ्रतासे गुरुके पास आया और कहा कि, “हे स्वामी ! आपका कार्य कर दिया है इसलिये आप अपने वचनोंका पालन कीजिये ।” इस पर सूरिने उसे दूसरा रत्न भी दूँ दिया । फिर ब्राह्मणने जन सूरिसे अपने प्रश्नका उत्तर पूछा तब गुरुने कहा कि, “क्या अभी भी तू तेरे प्रश्नका उत्तर न समझ सका ?” यह सुन वह लघुर्मी होनेसे सुलभ बुद्धि होनेसे तथा अनेक शास्त्रोंका ज्ञानवाला होनेसे अच्छी तरह विचार करने पर उसे ज्ञान हुआ कि—“अहो ! मैं “ब्राह्मण” कि जिसका अर्थ “ब्रह्म तत्त्वको जाननेवाला” होता है तथा मैं गायत्रीका जप करने वाला होनेपर भी लोभके परवशसे ऐसी निन्द्य दशाको प्राप्त हो गया हूँ । धर्म शास्त्रादिकमें कहा गया है कि —

लोभचंदतिपापरुमननो यद्यस्ति किं पातकं ।
 सत्य चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम् ॥
 सौजन्य यदि किं निर्नश्च महिमा यद्यस्ति किं महर्न ।
 सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना ॥१॥

भावार्थ —“अत्यन्त पाप कर्म को उत्पन्न करने वाला यदि पापना पाप लोभ होतो फिर अन्य पापसे क्या ? यदि सत्य हो तो फिर तप की क्या आवश्यकता है ? यदि मन पवित्र हो तो फिर तीर्थ करनेकी क्या जरूरत है ? यदि सुचनता हो तो फिर आत्म पुरुषो से क्या काम है ? यदि महिमा हो तो फिर अलंकार पहनने की क्या जरूरत है ? यदि उत्तम विद्या होतो फिर धनकी क्या आवश्यकता है ? और यदि अपयश हो तो फिर मृत्युसे भी क्या अधिक है अर्थात् अपयश ही मृत्यु है (ऐसा सर्वत्र जाने) ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण अपने घर आ उसकी स्त्रीसे कहने लगा कि, “हे प्रिया ! जन साधुने मुझे भली भांति प्रतियोगित किया । जैन धर्म सब धर्मोमें उत्तम और लोकोत्तर है मात्र एक लोभको न जीतने से सब धर्ममृत्यु व्यर्थ हैं लोभी पुरुष सब प्रकार के पाप कर्म करता है ।” फिर वह ब्राह्मण फिरसे गुरुके पास गया और गुरुसे कहा कि, हे स्वामी ! आपकी कृपासे मुझे ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रुपी तीन

रत्न प्राप्त हुए हैं ।" आदि गुरूजी प्रशंसा कर उसका अत्यन्त उपकार माना ।

इस दृष्टान्तका यह सात्पर्य है कि—'लोभसे नाश करने जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं है और लोभके बशीभूत होने जैसा अन्य कोई पाप नहीं है देखो, श्री द्वारा भेजे प्राद्वण को निष्ठुह गुहने युक्तिया से प्रतियोधित किया ।

[इत्यदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तमस्य
चतुर्वत्वारिंशदधिद्विजततमः प्रबधः ॥ २४४ ॥]

व्याख्यान २४५

लोमके प्रभके विषय

आग्नयेन पूरयितु, लोमगतां यथा यथा ।

तथा तथा मदचित्र, सुदुरेण विनर्धते ॥१॥

भावार्थ — “लोमगतां गतां (गङ्गा) का जैसे जैसे पूरना करना आरम्भ करत है वैसे वह लड़का बार बार श्रद्धा को प्राप्त होता है वह एक बड़ आश्चर्य की बात है । ”

अनन्ती बरत भोजन किया, वस्त्र पहिने, विषय सेवन किया और भव भवमन्दरा भी सज्ज किया परन्तु फिर लोमगतां गतां का एक कोना भी पूर्ण न हो सका । ईम विषयम सुभूम चर्चिका ज्ञात — पूत किया जाता है कि —

एकवार श्वगम विधानर और धन्यतरि तामक दो देव परस्पर मित्र होनेम अपन अपन धर्मकी प्रशंसा करने लगे । उनमेंसे एक वैजयन्ती था और दूसरा शैवधर्मी व धर्मकी परीक्षा करनेके लिए मृत्युलोकम आये । उस समय मिथिला नगरीका पद्मरथ नामक राजा बासुपूय स्वामीके पास दीक्षा लेकर मागम चला जा रहा था कि उसे देव उसकी परीक्षा करनेके लिये उन देवोंने अनेक प्रकारके स्वादिष्ट अन्न विधुर्ता उसको देना आरम्भ किया परन्तु वह देखपिष्ट है

ऐसा जान क्षुधासे पीड़ित होने पर भी उस मुनिने वहाँ ग्रहण नहीं किये और अपने नियमसे चलायमान नहीं हुए । आगे जाते दो मार्ग आये जिनमेंसे एक मार्ग पर तीक्ष्ण दृष्टि पड़ुवे और दूसरे मार्गमें सूक्ष्म भेदक उत्पन्न किये । तीसरा मार्ग न होनेसे वे राजर्षि ईर्यासमितिषा पालन करनेको फाटावाले मार्गसे चाल दिये । काटे लगनेसे पैरमें रुधिर धारा प्रवाहीत होने लगी फिर भी उन्होंने उस मार्ग परित्याग नहीं किया । उसने पश्चात् देवोंने अनेक स्त्रियोंके रूप विकृती गीत, नृत्यादि करने लगे तिस पर भी उसका मन क्षोभित नहीं हुआ । अन्तमें नैमित्तिकका रूप धारण कर वहोंने उनसे कहा कि, “हे मुनि ! हम त्रिशूलक्षानी है इससे हम जानते हैं कि—अभी तुम्हारा आयुष्य बहुत है इसलिये युवावस्थाके फलरूप भोगविलासको भोग कर फिर वृद्धावस्थामें तप करना ।” तब मुनिने कहा कि, “यदि आयुष्य अधिक होगा तो अधिक समय तक चरित्र पाला जायगा । विषय भोग तो पूर्वमें अतन्त बार भोग चुका हूँ परन्तु उससे कोई वृत्ति नहीं हुई अब जीवन पर्यन्त भी उनकी गृहा नहीं है ।” यह सुन देवोंने जैनशासनकी प्रशंसा की ।

फिर एक अरण्यमें जमदग्नि नामक वृद्ध तापस चिर-कालसे तपस्या करता था वहा जा वज्रलीका रूप विकृती उसकी दाढ़ीमें धोसला बना रहे । चक्कलाने मनुष्यवाणीसे

चकलीसे कहा कि, “हे प्रिया ! मैं हिमवत परत पर जाता हूँ, कुछ दिनों में वापस आऊँगा ।” चकलीने कहा कि, यदि वहा तुमको किसी दूसरी चकली पर आसक्ति हो जाये तो फिर मैं बिना पति से क्या करूँगी ?” यह सुन चकलीने वापस आनेके लिए गौहत्या आदिना शपथ गायी । तब चकलीने कहा कि, “यदि तुम वापस न आओ तो मैं ऋषिका पाप तुम्हने लग ऐसा यदि तुम शपथ ग्रहण करो तो जान हूँ ।” यह सुन वापस प्रोगतुर हा गया और “न पक्षियोंको पकड़नेके लिये गलीमें हाथ बाँध करको पकड़ कर कहा कि, “अरे पक्षियों ! मैं पानी कैसे हूँ ? यह बतनाओ ।” तब पक्षियोंने कहा कि, “हूँ तपोनिधि ! श्रेष्ठ तप करो तुम्हारा शास्त्र दया उसमें कहा है कि -

अपुत्रस्य गति नास्ति, स्वर्गो नैव च नैव च ।

तस्मात् पुत्रमुच्य वीक्ष्य, सर्वकार्याणि साधयेत् ॥१॥

भावार्थ - “अपुत्री गति नहीं होती तथा स्वर्ग तो कभी भी नहीं मिलता अतः पुत्रका मुह देखकर फिर सब कार्य निम्न करने चाहिये ।”

“अतः हूँ ऋषि ! तुम पुत्र रहिव हा इसलिये तुम्हारी सद्गति कैसे हागी ?” इस प्रकार सुन कर वह तपस्वी मनम क्षोभित हुआ और तपस्या छाड़कर वैष्णव नामक नगरमें गया । वहा जीतरात्रु नामक राजा था । उसके पास जाकर उसने कन्याकी याचना की । राजाने कहा कि -

मेरे से। क्या हैं उनसे जो कन्या तुम्हारे साथ विवाह करनेकी इच्छुक हो उसे प्रहण करो।" फिर तापस कन्याओं के अन्त पुरमे गया जहाँ सब कन्याओंने उसे शृद्ध तथा सत्कार सहित अगमाला कुरूपी जानकर थू थू कर उसकी अवगणना की। जिस पर तापसने क्रोधसे उन सब कन्याओंको कुचड़ी बना दिया। वहाँसे वापस लौटते समय राजभुवनके आँगनमें एक सुग्घ कन्याके धूलमे रूलती देखकर तापसने उसे एक बिजोरा दिग्वलाया जिसको लेने के लिये जब उसने हाथ बढ़ाया तो यह कह कर कि "यह कन्या मुझे चाहती है" उसे उठा लिया। राजाने शपथे भयसे हजार गाओं तथा दासी सहित वह कन्या उसे दे दी। मग फिर राजाकी प्रार्थना पर तपस्वीने उन उक्तकन्याओंको ठीक किया।

उम रेणुका कन्याके लेकर जमन्मि तपस्वी बनमें आश्रम बना उसका लालन पालन करने लगा। जब वह कन्या युवा हुई तब उसने उसके साथ विधिपूर्वक विवाह किया। जमके शत्रु काल आने पर उसकी प्रार्थनासे जग दग्निते ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हो ऐसे दो चरु मन्त्र द्वारा तैयार किये जिनमेसे रेणुकान ब्राह्मणचरु न रा केर क्षत्रिय चरु रखाया और ब्राह्मण चरु उसकी बहिन के पास जो हस्तिनापुर के राजा अनन्तवीर्यकी पट्टरानी थी, उसको भेज दिया उसने उसका रखाया। समय आने पर रेणुकाके राम नामक और उसकी बहिनके कृतवीर्यनामक पुत्र हुआ बादमें उस आश्रममे एक विद्याधर आया जो अतिसारकी व्याधिसे

पिड़िन था । रामने उसकी सेवा कर उसे निरोगी बनाया । त्रिमपर विद्याधरने उसे परशु गिा दी । राम यह विद्या-साधर परशुराम के नामसे प्रसिद्ध हुआ और द्वाधिष्ठिन परशु लेकर चारों ओर घूमने लगा ।

एकवार रेणुका उसकी बहिनसे मिलनक लिए दृष्टिनापुर गई जहा उसने उसने बहिनका पतिके साथ भोगे निससे उसके एक पुत्र हुआ । रामने उसकी माताका दुराचारिणी जानकर उसे पुत्र सहित मार डाला जिससे क्रोधित होकर अनन्तरीयन उसका आश्रम नष्ट कर टाला । यह जान रामने परशु द्वारा उसे मार डाला । अनन्तरीयके राज्य पर प्रधानोंन उसके पुत्र कृतरीयको बैठायो उस कृतरीय राजाने पिताका वर लेनेके लिये अमरप्रिको मार डाला । तिसपर रामने क्रुपित हो कृतरीयको मार उसका राज्य छीन लिया । उस समय कृतरीयकी सगधा श्री भगवत तपस्वियाके आश्रममें चली गई । उन तपस्वियोंन उसे राजा की रानी जान एक गुप्त गृहमें गुप्तस्पर्से रख लिया । रामको क्षत्रिय जाति पर क्रोध आ जानेसे उसने पृथ्वीको सात बार क्षत्रिय रहित कर डाला और मारे गर राजाओंकी दाढ़ों निकलवा कर उनका धातु भर समारम अपन पास रकरा ।

एकवार कोई एक निमित्तिया आग । उसने परशुरामके पूछनेसे कहा कि, 'जिस पुरुषकी नृष्टिसे ये दाढ़ खीररुप हो जायगी और जो पुरुष उस स्त्रीको रा

जायगा वसने हाथसे तेरी मृत्यु होगी ।” यह सुन कर रामने शत्रुकी खोज करनेके लिये एक दानशाला घनवाई । उसमें एक सिंहासन रख उस पर वह थाल रखवा गया । फिर क्षत्रियारा वध करनेको वह चारों ओर घूमने लगा । जहां जहां कोई भी क्षत्रिय होता है वहां वहां उस परशु (कुठार)मसे अग्निकी ज्वाला निरुलती और उसको वह मार डालता फिरता फिरता एक दिन वह उक्त तपस्वियोंके आश्रममें जा निश्चला, जहां कृत्सीर्यकी रानीने गुप्त गृहमें पुत्र प्रसव किया था । उसका नाम सुभूम रक्खा था । उसके क्षत्रिय पुत्र होनेसे रामने परशुमेंसे कहा ज्वाला प्रवृत्त हुई जिस पर रामने तपस्वियोंसे कहा कि—“इस आश्रममें कोई क्षत्रिय होना चाहिये ।” तपस्वियोंने कहा कि, “हम सब तपस्वि मूलमें क्षत्रिय ही हैं ।” इस प्रकार सुन सन्देह रहित हो परशुराम अपने स्थान पर जा राज्य करने लगा ।

एकबार वैशाख पर्वतके स्वामी मेघनाद नामक विद्या धरने निमित्तियासे पूछा कि, “मेरी कन्याका पति कौन होगा ?” निमित्तियाने कहा कि, “सुभूम नामक चमरती तुम्हारी पुत्रीका पति होगा ।” यह सुन मेघनादने उसकी पुत्रीको गुप्त गृहमें रहनेवाले सुभूमको ही विवाह दी । एक दिन सुभूमने अपनी मातासे पूछा कि—“हे माता ! क्या पृथ्वी इतनीही है ?” तब माताने उत्तर दिया कि, “पुत्र ! पृथ्वीतो बहुत बड़ी है परन्तु तेरे पिताको परशुरामने मार डाला और इस समय वह हस्तिनापुरका राज्य कर रहा है ।

उसके भयसे हम इस गुप्त गृहमे आकर रहे हैं ।" यह सुन सुभूमको बड़ा क्रोध आया इसलिये वह तत्काल बाहर निकल मेघनाथको साथ ले वह हस्तिनापुरमे गया । जहा प्रथम वह दानशालामे गया कि उसकी दृष्टि पड़ते ही उक्त तट्टे खीर रूप हो गई । उनको वह गाने लगा । उसे इस प्रकार करते देख राम द्वारा नियुक्त रथरु उसे मारनेको दौड़े जिनको मेघनाथने पराजित कर दिया । यह घृतांत सुन परशुराम स्वयं हाथम परशु ले उसको मारने आया । सुभूमने उस पर चापको घुमा कर फैका कि वह ही भाल हजार वर्षासे अधिष्ठित चक्र धन गया । जिससे परशुराम मारा गया । उस समय दृवताओने सुभूम पर पुष्प घृष्टि की ।

पूर्वमे धरने कारण सुभूमने इसीस तार पृथ्वीको प्राप्ति रहित किया जोर अनुक्रमसे उसने छ खड्ग चक्रतापन प्राप्त किया । तिस परमी लोभनश उसे धातवी खड्ग स्थित भरत क्षेत्रने छ खड्गो जीतनेकी इच्छा हुई । उस समय देव, गानव और त्रिद्याधरोंन उससे कहा कि, "हे राजा ! पूर्वमे भरतक्षत्री आदिने मात्र इस भरत क्षेत्रने छ खड्गोकी ही अपनी आक्षाम रक्षता था । अनन्त कालमे अनन्ता क्षत्री हो गये, अनन्ता होन वाले हैं, उन सबकी ऐसी ही स्थिति और नीति है । कोईभी घातकी खड्गके भरतक्षेत्रको जीतने नहीं जाता " आदि देवादिकके उपदेशकी अवगणना कर सुभूम क्षत्री उसकी सेना सहित जवण समुद्रने किनारे जा पहुचा । और उसने चर्म रत्नको हाथसे स्पर्श कर विस्तृत

गिया । उस पर सब सैनाको बिठाकर लवण समुद्रके दूसरी ओर जानेके लिए चल पड़ा । उस समय सब देवोंने पृथक पृथक अपने अपने मनमें सोचा कि, “इस राजाके कई देव सेवक हैं इसलिये मेरी अकेलेकी शक्ति किस कामकी है, मैं क्या जाऊँतो कोई कार्य नहीं रुकेगा” ऐसा विचार कर एक ही समय सब देवताआने उसे छोड़ दिया जिससे वह सब सेना सहित दो लाख योद्धाओंके बिस्तार वाले लवण समुद्रमें डूब गया और मरकर सातवीं नरकमें गया ।

“अति लोभ रूपी विराघने जिसका चित्तप्रसक्त किया है ऐसे कौनसे पुरुष हैं जि, जो विपत्तिमें नहीं गिरते ? क्या कि वज्रयुक्तीका पद प्राप्त कर लेने पर भी सुभूम राजा लोभसे ही सातवीं नरकमें गया ।”

[इत्यन्तर्दिनपरिमितोपदेशप्रामादवृत्तौ सप्तदशस्तमस्य
पञ्चचत्वारिंशदधिकद्विंशततमः प्रपद्यते ॥२४३॥]

व्याख्यान २४६

क्रोधपिड तथा मानपिडके विषयम्

उच्चाटनादि सामर्थ्यं शापमत्रतपोरत्म् ।

प्रदश्यं क्रोधतो लाति, क्रोधपिड ॥ उच्यते ॥१॥

भावार्थ — “उच्चाटन, कामण, मारण, मोहन, यशी करण आदिके सामर्थ्य से शापमत्र तथा तपका बल दिखाकर क्रोधसे जो आहारादिक ग्रहण किया जाता है उसे क्रोधपिड कहते हैं ।”

दृष्टान्त

इस्तीकल्प नामक नगरसे कोई साधु मासक्रमणने पारने पर एक ब्राह्मणके घर बहोरने गये । वहाँ किसीके मरण प्रसंग पर छाति निमता थी । ज़िम्मेने बैठ ब्राह्मणको घेवर आदि परोसा जा रहा था । वहाँ वे साधु बहुत देर तक खड़े रहें परन्तु किसीने धिक्का तो नहीं दी परन्तु वन्द ब्राह्मण यहाँसे निकल, यहाँसे निकल, ऐसा कह तब साधुका निरादर करने लगे तब साधुने क्रोधसे कहा कि, “इस प्रसंग पर यदि तुम मुझे अन्न नहीं दते हो तो मैं फिर ऐसे ही प्रसंग पर आउगा ।” ऐसा कहकर साधु अन्य स्थान पर

चले गये । दैवयागसे थोड़ेसे दिन बाद ही उस ब्राह्मणके घरमें दूसरा आदमी मर गया और वसी प्रकार उसके ज्ञाति भोजनके दिन वे साधु भासक्षमणने पारणे कहा गये । उस दिन भी बहुत समय तक खड़े रहे पर भी भिक्षा न मिलने पर उस साधुने कोपसे कहा कि, “फिर मैं ऐसे ही कायने समय पर आउगा ।” ऐसा कह वे चले गये । त्रिधिके वृक्षसे उसके घरमें तीसरा मनुष्य मर गया । उसने ज्ञाति भोजनके दिन फिरसे उसी प्रकार वे साधु आये । उस समय भी भिक्षा न मिलनेसे कोपसे बोला कि, “इस कायमें नहीं देते तो फिरसे पिछा ऐसे ही कार्यमें आउगा ।” ऐसा कहकर जाते समय मार्गमें द्वारपालने उस साधुको देखकर घरके स्वामीसे कहा कि, “यह साधु बारबार भिक्षा न मिलनेसे क्रोधकर जाता है इसलिये इसको सम्मानपूर्वक भिक्षा दे ।” घरके स्वामीने विचार किया कि “इसका कोई भी कारण होना चाहिये अन्यथा प्रत्येक महिने ऐसा मरण प्रसंग क्यों आये ? क्योंकि ऐसे ऐसे खर्चोंसे तो मैं थक गया हूँ इसलिये इस साधुको सतोष कराऊँ ।” ऐसा निश्चय कर शीघ्र गड़ा हो उस साधुके पास जा उसको नमस्कार कर बोला कि—“हे स्वामी ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये और उस घेवरकी वही कर मेरे पर अनुमद कीजिये, तथा जीवदान दीजिये ।” इसप्रकार उसको अनेक प्रकारसे क्षमा कर यथेच्छपनसे घेवर बहाराया । इसप्रकार लिया आहार शोधपिड कहलाता है । यह पृतान्त जय गुरुने

आलोचना देते समय जाना तो उन्होंने हमको योग्य आलोचना दे शुद्ध किया ।

मानपिंडके विषयमें

लब्धिपूर्णम्वमेवासीत्युन्माहितोऽन्यमाधुमि ।

गृहिभ्यो गर्वितो गृहणन् मानपिंड म उच्यते ॥१॥

भावार्थ —“तुम ही मधु लब्धीसे पूर्ण हो” ऐसा कह कर अथ भाधुओंसे उन्माहित किया हुआ यदि कोई साधु गृहस्थसे पिंड ले आय तो उसे मानपिंड कहते हैं ।”

दृष्टान्त

कोरान देशमें गिरिपुष्प नामक नगरमें सेव मन्थषी कोई न्तमव था । इसलिये उस दिन प्रत्येक परम मधु बनाई थी । उस दिन युवान साधुआम परम्पर बत चलात एक साधुने कहा कि, “आज तो गोधरीमें बहुत सी लेव मिलगी परन्तु जो वह सेवे लाये वो ही सन्ध्या लब्धिमान है ।” यह सुन अन्य साधु बोटे कि, “अहो ! जी, गुह, रहित और धोड़ीसी सेव ले आय तो उससे क्या ? इतनेमें एक गवधे परत समान साधु बोला कि, “बल मैं बहुत सी सेव लाउगा ।” ऐसा प्रतिज्ञा कर दूसरे दिन ये साधु गोधरी गये । वहाँ एक गृहस्थके घर सेव देकर उसकी स्त्रीसे उसने विविध युक्तिसे सेवकी याचना की, परन्तु फिरभी जब उसने संव नही दी तो साधुने गर्वसे कहा कि, “रिती

भी प्रश्न करते हैं "इन सेवकों को लूंगा" उस स्त्री ने उत्तर दिया कि, "यदि कण्व नेरेणो सेव वैदू तो मुझ नफट (नकटी) फट्ना ।" फिर वह साधु बाहर निकले और किसीके द्वारा यह सूचना मिलनेसे कि, "इस स्त्री का पति तो सारी सभा एकत्रित हो रही है वहाँ बैठा हुआ है ।" वे वहाँ गये और पूछा कि, "क्या यहाँ देवदत्त बैठे हैं ?" इस पर किसीने उत्तर दिया कि, "उस बैठेसे क्या काम है ?" साधु ने कहा कि, "उससे कुछ मागना है ।" इस पर उन्होंने कहा कि, "अहो ! क्या किसीके शुन्य घरमें घुमारिका देखी है ?" इसप्रकार मजाकके वचन सुन बैठेने स्वयंने कहा कि, "मैं ही देवदत्त हूँ । आपको क्या काम है ?" साधु ने कहा कि, "यदि तुम छ पुरुषोंमेंसे कोई न हो और उनसे भिन्न सातवे हो तो तुमसे मागू ।" यह सुन सब लोग निमग्न चर्चित हो गये और वहने जग कि, "वे छ पुरुष कौनसे हैं ?" तब साधु ने कहा कि —

चेतागुलिर्नकोट्वापी, तीर्थस्नाता च किकर ।

हृदना गृध्रपक्षीव, पडेते गृहिणीप्रशा ॥२॥

भावार्थ — "चेत अगुलीवाला, शगुले उड़ानेवाला तीर्थस्थ (तालाव आदि) स्नान करने वाला, चारु, दुर्गन्धित और गीधपक्षी जैसा ये छ पुरुष स्त्रीके वशीभूत होते हैं ।" इनके दृष्टांत इस प्रकार है कि —

(१) एक पुरुष उसकी स्त्रीके घरमें था। उसको कुछ लगनेसे उसने उसकी स्त्रीसे खानेको मागा तो शय्यामें सोती उसकी स्त्रीने कहा कि, “यदि तुम्हें जल्दी खाना हो तो चूल्हेकी राख निकाल, जलानेको लकड़ी आदि लाकर देवो कि जिससे मैं जल्दीसे पका कर तुम्हें खिला सकू।” ऐसा सुन उसने सदैव वैसा ही करना आरम्भ किया। इस प्रकार प्रतिदिन चूल्हेसे राख निकालते रहनेसे उसकी अंगुलिये सफेद हो गई इससे जगतमें उसे सब श्वेतांगुली कहने लगे।

(२) किसी स्त्राई आश्विन पुरुषको उसकी स्त्रीने कहा कि—“तुम सत्रैय तालाबसे पानी भरकर लाया करो।” इसलिये वह पुरुष दिनमें पानी लेन जानमें लज्जा आने से रात्रिको तालाब पर पानी भरन जाया करता था जिसेसे तालाबमें रहनेवाले मगुले उड़ पाया करते थे। इसलिये वह जगतमें मगुला उड़ान वालेके नामसे प्रसिद्ध हुआ।

(३) किसी पुरुषने उसकी स्त्रीसे जब खानेका पानी मागा तो उसकी स्त्रीने कहा कि, “घोती लेकर तालाबमें स्नान कर आओ।” उसने सत्रैव वैसा ही करना आरम्भ किया इसलिये वह लोकमें तीर्थस्नानाता नामसे प्रसिद्ध हुआ।

(४) एक स्त्री कुछ पुरुष सदैव प्रातःकाल उठकर ऐसा पूछता कि, “हे श्रिया! क्या काम करू?” फिर स्त्री उसे काम बतलाती। वह स्त्रीके कहने अनुसार दलने और

खादनेका कार्य करने लगा इसलिये लोग उसे किकर कह पुकारने लगे ।

इसपर एक अर्थ दृष्टांत है कि—ब्रह्मदत्त धन्वीने जब उस पर प्रसन्न हुए किसी दयता सवर्ण जातिके तिर्यचोकी बोली समझनेकी विद्या मांगी तब देवताने कहा कि—“मैं वह विद्या तुझे दे दूंगा परंतु यदि यह बात तुम किसीसे कहोगे तो तुम मर जाओगे ।” ऐसा कह उसे विद्या दी । फिर एक दिन जब राजा अन्तपुरमें गया तब उसके अग विलेपनके लिये रानी चन्दनका बचोला लेकर आई । उसे देख भीत पर रहनेवाली एक धरोलीने उसके पतिसे उसकी भाषामें कहा कि, “इसमेंसे मुझे चन्दन लाकर दो ।” तब उसने कहा कि, “यदि राजाके पासमें चन्दन लेने जाता तो राजा मुझे मार डालेगा ।” उसने कहा कि, “यदि चन्दन लाकर न दोगे तो मैं मर जाऊंगी ।” यह बात सुनकर धनी हम पड़ा । उसे देख रानीने पूछा कि, “बिना किसी कारणसे आप क्यों हसे ? इसका कारण यतज्ञाइये अथवा मैं मर जाऊंगी ।” राजाने कहा कि, “चित्तामें पास चल क्योंकि जब मैं इसनेका कारण बतलाऊंगा तब मेरा मृत्यु हो जायगा ।” ऐसा कहने पर भी रानीने जब हठ नहीं छोड़ा तब राजा चित्तामें प्रवेश करनेको चला । मार्गमें राजाके सेवक घोड़के लिये हरेजीका गाड़ा धरकर ला रहे थे । उसे देख किसी बकरीने बकरेसे कहा कि, मुझे एक जवका पुछा लाकर दो ।” बकरेने कहा कि,

“यदि मैं तुझे यो लाकर दू तो राजाके सेवक मेरे प्राण हर लेंगे ।” बकरीने कहा कि, “तुम लाकर न दोगे तो मैं मर जाऊंगी ।” तब बकरा बोला कि, “मैं कोई इस धक्रेके समान खीका बाकर नहीं हूँ कि श्राव्य वहनेसे करने को पाउँ॥ यह सुन धक्रीने विचार लिया कि, “मैं पशुमें भी अधिक मूर्ख बना गया हूँ कि जिस से स्त्री के रहन से मरनेका वचन दिया ” ऐसा विचार बकरेके गुरु मान धक्री वापस लोट गया ।

(५) पाँच खीआरातपुरुष स्त्री के कहने पर बचेका खिलात उन्को मुनात्सर्गादि करात, और उन्के दोनडे धाने आदि का कार्य करी सगा जिसके बख मन्द दुर्गधयुक्त रहते थे इससे लोग उसे हदन (दुर्ग धी) कहने लग ।

(६) पाँच पुरुष जब भोजन करने बैठे तब समन समकी खीसे शाक, छाश आदि मागा । उस समय वह स्त्री काम में व्यस्त होने से क्रोधित हो कर बोली कि, “ अपने हाथ से ही ले लिजिये । ” इस लिये वह पुरुष गीध पक्षी की तरह कुछ बढ़बढ़ाता बढ़बढ़ाता हाथ से ही लेने लगा । ” उस से वह लोक में गिध पक्षी समान कहलाने लगा ।

अतः ये छ प्रकार के पुरुष खाने आधिन है । इस प्रकार साधु के वचन सुन सभाके मनुष्येनि कहा कि—“ हे

साधु । यह श्रेष्ठ धी जन छमेसे - एक है । ” तब श्रेष्ठने कहा कि, - “ हे साधु । इन लोगो के कहने से क्या ? आप इच्छानुसार मांगो ” साधुने कहा कि, यदि ऐसा हैं तो तुम्हारे घरसे धी, शुद्ध सहित बहुत सी सेवे दो । ” वह बात स्वीकार कर श्रेष्ठ घर गये । साधुने उन्हें उनकी स्त्रीका वृत्तान्त कहा इसलिये साधुको दरवाजे पर पड़ा रत्न वह घरमे गया । और उनकी स्त्रीको किसी कामके बहाने वपर मेडीमे भेजा । मुनि द्वारा मानी सत्र सामग्री पहरा दी । उसे लेकर साधुने अपना नाक अगुलीसे घिस कर उस श्रेष्ठकी स्त्रीको मूर्खित किया कि, “नकटी (नकट) हो गई ।” तब स्त्रीने साधुको वापस बुलाकर बहुत सेवे दी । जिन्हें ले वे सतुष्ट हुए और उपाश्रयमे जा सर्व साधुआके समक्ष अपने गुण और क्षिधिनी प्रशंसा करने लगे ।

एकवार आलोचनाके समय गुरुने पूछा कि, “तुममेंसे क्या किसीने कमी मूलगुण या उत्तरगुणकी कोई भी खडना की है । ” उसने कहा कि, “मैंने एकवार द्वादश श्रेष्ठने घरसे बड़े आदरके साथ सेवे ली थी । ” तब गुरुने कहा कि-“ इमें मानपिंड कहते हैं । ” इसलिये तीनों कालमे भी पर वस्तुओं पर आशक्ति नहीं रखनेवाले मुनियोंको ऐसा पिंड लेना योग्य नहीं है ” यह सुनकर उसने अपने आत्मा की निंदाकी और उस कमाकी आलोचना की ।

“जैसे क्षौषपिण्ड लेनेसे मुनि घर्म उद्योत नहीं होता वसी प्रकार मानपिण्ड भी निःस्पृह साधुओंको लेना योग्य नहीं है । इसलिये पिण्ड शुद्धिके लिये माधुओंको निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ।”

[इत्यत्र दिनपरिमितोपदेशप्राप्तान्वृतौ मत्तदशस्तमस्य पदचत्वारिग्राधिकृद्भिः शततमः प्रपद्यते ॥२४६॥]

व्याख्यान २४७

लोमपिडके नियम

स्निग्ध मनोहरपिड, वीक्ष्यातिस्सलालुपः ।

सर्वत्रादत्यनूचानो, लोमपिड ॥ उच्यते ॥१॥

भावार्थ - “गुड़, घी मिश्रित स्निग्ध और स्वादिष्ट आहारको दृढकर अत्यन्त रस लोलुपी साधु वैसे आहारके लिये सबत्र ऊँचनीच कुलमें भटकते हैं । उस प्रकार मिला आहार लोभपीड कहलाता है ।

दृष्टान्त

चम्पानगरीमें सुव्रत नामक साधु मासक्षमणके पारणे द्रव्य, क्षेत्रकाल और भावसे चारों प्रकारका अभिग्रह धारण कर प्रथम पोग्शीमें ही गोचरीके लिये निकले । उनके अति सपत्नी होनेसे उनको सब काल गोचरीने योग्य है ।

श्रीकल्पसूत्रमें समाचारी व्याख्यानमें कहा है कि, “निचमत्तम्स भिरुत्तुस्स कप्पति एग गोयरकाल ” आदि नित्य आहार करनेवाले साधुको गोचरीका काल कल्पता है अर्थात् सदैव एकाशन करनेवाले साधुको एकही गोचरीने समय आवकके घरमें प्रवेश करना और निकलना कल्पता

है दूसरी बार आना-जाना नहीं कल्पता । परन्तु यदि कोई साधु एकाशन करके आचार्य, ग्पाध्याय या ग्ज्ञान साधु आन्की वैयावृच्च करनेमें अशक्य हो तो उनमें दो बार भी गोचरीके लिये जाना कल्पता है । क्योंकि तपसे भी वैयावृत्त्यका फल अधिक है । अपितु जो क्षुल्क साधु हैं अर्थात् जिनके दाढ़ी, मूछ तथा बगलमें बाल नहीं गे हैं उनका दो बार गोचरी करने जानम भी कोई दोष नहीं है । एकान्तर उपवास करने वाले साधुको यदि पारणमें दिन एकबार गोचरी करनेसे निर्वाह न हो तो दो बार गोचरी करनेकी छूट है । छट्ट (दो उपवास) करनेवाले साधुका पारणक दिन दो बार गोचरी करनेको जाना कल्पता है । और अष्टम (तान उपवास) या इससे अधिक ४-५ आन् उपवास करनेवाले साधुको पारणमें दिन सर्व काल गोचरीका है जन जन इच्छा हो तब तब ही गोचरीके लिये जा सकता है परन्तु प्रातः काल लाई हुई गोचरीमें रख नहीं छोड़ सकते । क्योंकि उसमें जीवस सत्तादिपका होना संभव है ।

अब वह साधु आहारके लिये नगरमें फिरते हैं कि उस समय श्रावककी छातिर्म सिहकसरिया लहुनी लाणी (भेट) द्वारा उसने विचारा कि, “आज मैं लहु ही बहरगा और वे भी सिहकेशरिया ही लूंगा ।” ऐसा अभिप्राय धारण कर मिश्राके लिये निसीके घरमें प्रवेश किया । उस लोलुपतावश दूसरा आहार नहीं लिया और सिहकसरिया लहु मिले नहीं । जिससे उनका क्लिष्ट अध्यवसाय हुआ

और वे सिद्धेश्वरिया लड्डूका ही ध्यानकर भटकने लगे । मध्याह्नकाल होनेपर “मुझे आज लड्डू नहीं मिले” ऐसा सोच चित्तमें रोद करने लगे । लड्डूके ध्यानमें ही तल्लीन होनेसे जब वे किसीके घर द्वारमें प्रवेश करते तो उस समय भी “धर्मलाम” कहनेके स्थानमें “सिद्धेश्वरिया” शब्दका ही उच्चार हो जाता था । इसप्रकार पूरा दिन निर्गमन किया । रात्रिमें भी उसी प्रकार बाजारकी दुकानों तथा गली गलीमें भटकने लगे । सायंकालकी पड़िलेहणा तथा सदा प्रतिव्रमणका समय भी स्मरणमें न आया । सूर्य किरणसे व्याप्त सर्व लोगोंके जाने-आनेके मार्गमें जीव रक्षार्थ लिये अवलोकन कर रखना चाहिये यह भी स्मरण नहीं आया । इसप्रकार भटकते भटकते रात्रिमें दो पहर व्यतीत हो गये । उस समय किसी धारकने घरमें प्रवेश किया और “धर्मलाम”के स्थानमें “सिद्धेश्वरिया” कह दिया । उस श्रावकने भी त्रिनयसे अभ्युत्थान आदि कर “अयोग्य समयमें मुनिका आगमन कैसे हुआ ?” इसका विचार करने लगा । उसने जाना कि, “यह साधु तपस्वी है आज ही मैंने इनको अप्रमत्त भावनाले देखा है । शसारी पतन भी इस साधुने धा, धान्य, सुवर्ण, स्त्री पुत्र, दास, दासी आदि सब वैभवका त्याग कर वैराग्यसे ही दीक्षा ग्रहण की थी । यह सब मैं जानता हूँ । अपितु यह मुनि गीत ध भी है फिर इस मुनिका अकस्मात् रात्रिके समय यहाँ आनेका क्या कारण है ? यदि कदाच इसके प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले दोषको प्रगट करूँ तो मेरेमें श्रावकपन ही न कहलायगा ।

अपितु अनेक सिद्धान्तके पारंगामी इस मुनिके सामने मैं कुछ बोलने योग्य भी नहीं हूँ अथवा मेरे जैसे विषयासक्त पुरुषोंसे ऐसे महात्माका चरित्र जानत हुए भी नहीं कहा जा सकता अतः इसका परमार्थ तो हानीही जान सकते हैं क्योंकि बिना मनका बाध ज्ञान बाहरकी मात्र व्यवहार बिन्दु के देखनेसे गुणोंके गुण भी दोषरूप दिखाई देते हैं । फिर भी गुणवादा युक्तिसे इसकी परीक्षा तो अवश्य करना चाहिये—य मुनि सवथा पतित भावनासे हो गये हैं या कि लेगमात्र ही ?” इस प्रकार विचार कर फिरसे वह आश्चर्य कहने लगा कि, “इस मुनिकी कोई भी चेष्टा विषयो-मुक्त दिखाई नहीं देती तथा परधन हरणकी चेष्टा भी मालूम नहीं होती, अपितु बोलते समय मुख्यवस्त्रिणी भी मुहके पास रहता है और चलने समय जयणापूर्वक ढग भरता है, इसलिये यह मूलगुणका वातक तो नहीं जान पड़ता परन्तु इन्हे आहारकी तीव्र अभिलाषा हो जाना जान पड़ता है ।” ऐसा विचार कर उससे नाना प्रकारका रसवती, सादर, लज्ज, राजा, घेवर, मोतीचूर, कपूरमिश्रित पूर (भात) तथा विविध प्रकारकी मिठाई देने सामन लाकर रक्खा गया और उनको ग्रहण करनेको कहा गया परन्तु मुनिने तो प्रत्येक चीज देखकर “मुझे इसका रस नहीं, मुझे इसका रूप नहीं” ऐसा बारबार कहन लगे । इसपर आश्चर्यसे विचारा कि, “अभी तक तो यह मुनि पथम है क्योंकि इसपर अभिग्रह रहित अथवा चीजोंको ये ग्रहण नहीं

करते हैं तथा जिस चिजकी इच्छा है उसकी याचना भी नहीं करते, तो फिर अब इसका क्या अभिप्राय है उससे भी कैसे जाना जा सकता है? फिर भी यहाँ प्रवेश करते समय ये 'सिद्धेसरिया' बोले थे इससे यह जान पड़ता है कि इसको सिद्धेसरिया लडुकी इच्छा होगी और वे किसी भी स्थानसे इनको न मिले हों इससे इनका चित्त भ्रमित हो गया हो।" ऐसा निश्चय कर उस भावकने लावण्येमे आये सिद्धेसरिया लडुसे भरा बड़ा पात्र उनके समक्ष रख कर कहा कि, "हे पूज्य! इन मोन्कोको ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिये।" इसपर मुनिने मोन्क बहरे जिससे उसका चित्त स्वस्थ हो गया। फिर भावकने विचार किया कि, "मुनियोंके आश्रमके चार भाग हैं। (१) रात्रिमें लाकर रात्रिमेंही काममे ले लेना (२) रात्रिमें लाकर दिनमें काम लेना, (३) दिनमें लाकर रात्रिमें काम लेना और (४) दिनमें लाकर दिनमें ही काममे ले लेना। इन चार भागोंमेसे अन्तिम भाग ही योग्य है। प्रथम तीन भाग योग्य नहीं है। इसलिये यदि यह मुनि कदाचि जिह्वाकी लोलुपतासे यह आहार करेगा तो उससे उत्तर गुणको हानि होगी और उससे अनुक्रमसे भूखगुणका भी पत होगा जिससे महान् हानि होगी क्यों कि रात्रिभोजनम अनन्त दोष है जिनको यह मुनि गीतार्थ होनेसे जानते हैं फिर भी इस समय इनके चित्तमे उसका स्मरण नहीं होता इसलिये मुझे ऐसा करना चाहिये कि जिससे इनको कालका निर्णय हो जाये और इनके लिये

महान् लाभदायक सिद्ध हो।” ऐसा विचार कर उस भाव-
 देने सुप्तिपूर्वक विनय करके कहा कि, “हे स्वामी! आज
 जगम कल्पवृक्ष तुल्य तथा गुरुसे दो प्रकारकी शिक्षा धारण
 करनेवाले आप अवस्मात् मेरे घर पधारे जिसमें मैं मेरेको
 बड़ाभागी समझता हूँ। आपको शुद्ध चारित्रिकाला म्बरूप
 देवपर माना मैंने आज पुङ्गीरु स्वामी आदि सत्र पूर्ण
 सुनियेका दर्शन कर लिया है ऐसा मैं मानता हूँ। आपके
 सतोषामृतयुक्त आचरण और चरणकरणको धन्य है मैं तो
 मोहजालमें फँसा हुआ लोभग्रस्ति इन्द्रियोरे क्षणिक सुखमें
 मग्न हुआ तथा छी-पुत्रादिजन्म आशक्त हुआ हूँ इसलिये एक
 मुहूर्तसे आपकी सद्भाषनाका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ।

फिर भी आपने यहाँ पधार सप्ताहमें डुलते हुए मुझ पर
 उद्दी कृपा की है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ
 उसका उत्तर देनेकी कृपा करे। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल जब
 दो तीन तारा आकाशमें दिखाई देते हैं तब समय नववारसी

आदि प्रत्याख्यान करता हूँ आज मैंने पुरिमवृक्षा पञ्चकन्याण
 क्रिया है सो उसका फलपूर्ण हुआ है या नहीं।” यह सुन
 मुनिने श्रुतवानका उपयोग द्वा आकाशमें नागमण्डलकी ओर
 देखा तो जान पड़ा कि अभी रात्रिके दो पहर व्यतीत हुए
 हैं इससे मध्य रात्रिका समय है, उत्तराध्ययनके छबीसवें
 अध्ययनमें कहा है कि —

पदमपोरिसि सलाय, गीय ज्ञान च सायक ।

तद्व्याण निद्रामोरखतु चउत्थिण मूयोनि सज्जाय ॥१॥

भावार्थ —“ रात्रि की प्रथम पोरामीमे खाद्याय, दूसरी में द्याय, तीसरी मे निद्रात्याग अर्थात् निद्रा लेना और चौथी मे वापस खाद्याय करना चाहिये ॥

रात्रि के चार पहर जानने का उपाय

ज नड जया रत्ति, नखन तम्हिह चम्भाए ।

मपत्ते विरमिज्जा, सज्जायओ पओस कालमि ॥२॥

भावार्थ —“ जय जो नक्षत्र रात्रि के समाप्त करे, अर्थात् जिस नक्षत्र के जिस स्थान पर अस्त होनेसे रात्रि पूरी होती हो वह नक्षत्र प्रदेश काल में जहासे आकाश के चोथे भागमे आये उस समय (पहला प्रहर पूरा हुआ जानना सज्जाय से विराम पाना चाहिये, (ईसी प्रकार चारों प्रहर के लिये समझ ले)

इस प्रकार विचार करते हुए उस साधुने उसके मन का भ्रमितपन भी जान लिया और मनमे विचार लगा कि, “अहो ! मुज मुख ने विरुद्ध आचरण किया, लाभसे पराभव पाये मेरे जीवनके विचार हैं ।” ऐसा विचार कर उसने आत्मसे कहा कि—“ हे जैन तत्त्वज्ञ श्रावक ! तू धन्य है और कृत पुण्य है । तूने मुझे सिहकेसरिया द कर और पुरिमत्र पन्चखाण सम्बन्धी प्रश्न कर ससार मे डूबने

मुझको रक्षण किया है तेरा ज्ञान सया है अपितु मुझ मार्ग भ्रष्टको मार्गमें लानेसे तु मेरा धर्मगुरु है । तेरी चतुराई सया धैर्यवाणीका वर्णन नहीं किया जा सकता " आदि स्वनिद्रा और उस भावककी स्तुति कर फिर रात्रि होनेसे चमनका आचार न होनेसे उसने भावकसे रहनके स्थानकी याचना कर वे वहा एकान्तमें ध्यानमग्न रहे ।

प्रातःकाल उस आहारको परठवन (फैने) र लिए शुद्ध स्थविल भूमि देखकर विधिपूर्वक मोड़कफा पूज करते हुए वे दृढ़मुनि सदृश भावना धाने लगे और शुद्ध ध्यानरूपी अग्निद्वारा कमरूपी इच्छनको जलान सगे । इसप्रकार एक क्षणमात्रमें समग्र पातकमका नारा हो जानसे उनको केवल ज्ञान उप न हो गया । देवताओं द्वारा निमित्त सुवर्ण कमल पर बैठकर उन्होंने देशना दी । उक्त भावक आदि सब लोग यह देख आश्चर्यचकित हो गये ।

इन मुनिद्वारा जिये सिद्धयेसरिया कष्टक समान क्षोभ पिड शुद्ध न होनेसे ग्रहण करने योग्य नहीं है । ऐसा समझे और भावकके मुक्तियुक्त वचनसे उन मुनिने अपने गुणका स्मरण किया तथा धतके रागी थे इससे उन्होंने परमात्मपद प्राप्त किया ऐसा जानना चाहिये ।

[इत्यन्दिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तमस्य
सप्तचत्वारिंशदधिकद्विंशततमःप्रबध ॥२४७॥]

व्याख्यान २४८

दशवे अद्वा पञ्चखाणके दश भेद और उनका फल

प्रत्याख्यानानि दिग्भेदे, कालिकानि प्रचक्ष्यते ।

प्रत्याख्यान प्रतीत्यैरु, वर्धमानफल भवेत् ॥१॥

भावार्थ — “प्रत्याख्यानके मुख्य दश भेद हैं ।”
उनमेंसे कालप्रत्याख्यानके भी दस भेद हैं । जिसका वर्णन
किया जाता है । ये प्रत्येक प्रत्याख्यान अधिकाधिक फल
देनेवाले हैं ।”

पूर्वाधारोंन जो अद्वापञ्चखाणके दश भेद प्रत्याख्यान
ध्यानेमें बतलाये हैं वे इस प्रकार हैं कि —

नवकारसहिय पोगिरी, पुरिमडूदेगासणेगठाणेय ।

आयविल अभत्तदठे, चरमे अभिग्गहे विगई ॥१॥

भावार्थ — “नवकारसी, पोरसी, पुरिमडू, एकासना,
एकलठाणा, आविल, उपवस भवचरिम अथवा दिवस चरिम,
अभिग्गह और विगई । ये दश प्रकारके प्रत्याख्यान हैं ।

इनमें प्रथम नवकारसी पञ्चखाण है । इसमें प्रत्या
ख्यानके भगवा दोष टाकनेके लिये १ अनाभोग तथा २ सह

सात्काररूप दो आगार : (अन्नप्यणाभोगेण, सहसागारेण) जानना । यहाँ यदि किसीको शका हो कि—“नवकारसीके पचचत्वारणमे कालका कोई मान नहीं बतलाया गया है, इससे यह समेत पचचत्वारण होगा ऐसा अनुमान किया जाता है कि—नवकारसीम भी, “सुरे उगाए” का पाठ है इससे यह पचचत्वारण सूर्योदयसे ही होता है ।

प्रश्न —यहाँ मुहूर्त शब्दको विशेष्य होना नहीं बतलाया गया फिर उसे क्यों माना जाये ? क्योंकि जब आकार पुण ही असत्य है तो फिर समस्तशर पुरुष उसके खुदा बूदार, सुशर आदि विशेषण क्यों कर लगाये ?

उत्तर —नवकारसी को अध्यापचत्वारणमें प्रथम स्थान दिया गया है, तथा उसके पश्चात् दूसरा पचचत्वारण पोरसी का बतलाया गया है इसलिये पोरसी के पहलेरा समय मात्र मुहूर्त ही अवशेष रहता है इसलिये मुहूर्त शब्द को विशेष्य में माननेमें कोई अनुचित नहीं है ।

प्रश्न —कदाच ऐसा हो। फिर भी एक ही मुहूर्त क्यों कहा जाता है ? दो तीन मुहूर्त क्यों नहीं ले लेते ?

जवाब —नवकारसी के आगार मात्र दो ही हैं और पोरसी के छ हैं, इसलिये नवकारसीका काल बहुत ही क्षुल्ल होना चाहिये । इसलिये एक ही मुहूर्त का काल गिनना योग्य है । अपितु जब पचचत्वारण नवकारसहिका है इसलिये एक मुहूर्तका काल पूर्ण होने बाद भी नवकार गिने

बिना पञ्चखाण पूर्ण नहीं होता इसी प्रकार उस समय के पूर्ण होनेसे पूर्व नवकार मन्त्र गिन कर भी यदि पञ्चखाण पाला जाये तो वह अपूर्ण रहता है इससे उनका भग होता है।

प्रश्न — तब इसका क्या कारण है कि प्रथम मुहूर्त ही नवकारसी के पञ्चखाण में लिया जाये। दूसरा तीसरा क्यों नहीं लिया जाता?

जवाब — पोरसी के पञ्चखाणमें जैसे “सूरे उगाए” का पाठ है वैसे ही नवकारसीमें भी “सूरे उगाये” का पाठ है इससे यह पञ्चखाण सूर्योदय से होता है।

अपितु नवकारसी, पोरसी आदि काल पञ्चखाण यदि सूर्योदय के पूर्व ही लिया जाये तोही वह शुद्ध कहलाता है और दूसरे पञ्चखाण तो सूर्योदय के पश्चात् भी लिये जा सकते हैं। यदि नवकारसी का पञ्चखाण सूर्योदय के पूर्व किया हो तो उस पञ्चखाण से पूर्ण होने पश्चात् भी पोरसी आदि काल पञ्चखाण हो सकता हो परन्तु यदि नवकारसी का पञ्चखाण नहीं किया हो और पोरसी आदि पञ्चखाण सूर्योदयके पश्चात् करे तो वह शुद्ध नहीं होता है अर्थात् जिस जिस को उसको अवधि के पूर्व किया हो तो भी वह अशुद्ध ही कहलाता है। इसीप्रकार सूर्योदय से पूर्व पोरसी आदि पञ्चखाण किया हो और नवकारसी का पञ्चखाण न किया हो, तो उस पोरसी आदि के पञ्चखाण

के पूरा होने बाद अन्य कोई पञ्चग्राण नहीं हो सकता है परन्तु उन उन पञ्चखान के पूरे होने के पूर्व ही यदि लिया जाये तो वह शुद्ध कहता है आदि शुद्ध व्यवहार प्रचलित है ।

यह नमस्कारसी का पञ्चग्राण रात्रि भोजन के प्रत्या खान सद्ग्रतका निर्णयक होने से रात्रि को बोरीहार करने वाला को ही करना उचित प्रतीत होता है ।

दूसरा पोरसी का पञ्चग्राण एक पहर तकका है । इसके विषय में श्री उत्तराष्ट्रयन में कहा गया है कि—
“ पुरुष के शरीर जितनी छाया हो तब पारसी पूरी होती है । ” इस पञ्चग्राण के छ आगार बतलाये गये हैं । ऐसा ही सायपोरसी पञ्चग्राण के विषय में जान क्योंकि उसका इस में समावेश होता है ।

तीसरा पुरिमट्ट पञ्चग्राण दिनके प्रथम दो पहर तकका है । इसमें पोरसीमें बतलाये ७ आगारोंके उपरान्त एक मह सरागार अधिक है अर्थात् इसमें सात आगार हैं । नव कारसीका पञ्चग्राण यदि सूर्योदयसे पूर्व में लिया गया हो फिरभी पुरिमट्टका पञ्चखान लिया जा सकता है । अवट्ट पञ्चग्राणको भी पुरिमट्ट पञ्चग्राणके समान पीछले दो पहरका समझे ।

१ अवट्ट पञ्चग्राण सूर्योदयसे तीन पहरका कहलाता है । इसमें पूर्वाह्न (पुरिमट्ट)के समान अवट्ट (अपराह्न) भी पीछले दो पहरका कहा गया है । तब तो यह धुन ही जान सकते हैं ।

चोथा एकासना अर्थात् एकवार अशन याने भोजन करना अथवा एक आसन पर बैठकर भोजन करना । इस एकासना पञ्चरात्रणके आठ आंगार बतलाये गये हैं ।

पाचवा एकलठाणा इमे एकामनाके समान ही समझना चाहिये । इसमें सिर्फ एक इतना है कि—शरीरका सकोच और विकास किये बिना एकही स्थान पर शरीरसे रखना इसे पयस्थान (एकलठाणा) पञ्चरात्रण कहते हैं । इससे इसमें आठट्टणपसारण आंगार रहित सात आंगार हैं । इसमें भोजन समय प्रथम निसप्रकार शरीरके अंगोपांग रखे हों उठ उसी तरह अवतर भोजन समाप्त हो जब तक रहना चाहिये । मात्र एक हाथ और मुह अशक्य परिहार होनेसे उनको चलानेका निषध नहीं है ।

यहां पर यह किमीको श्रुता हो कि—“एकासना आठके पञ्चरात्रणमें पालना नियम होना नहीं जान पड़ता है किर उसे काल पञ्चरात्रण क्यों कहा जाता है ?” इसका उत्तर यह है कि—“एकासनादिक पञ्चरात्रण भी प्रायः पोरसी आदि काल पञ्चरात्रणके साथही साथ किये जाते हैं इससे इन्हे काल पञ्चरात्रण कहा जाता है ।”

छट्टा आयमिल आचाम्ल अर्थात् अवभावन तथा आम्ल अर्थान् चोथा रस (रग्टा) उससे निवृत्त होना आचाम्ल (आमिल कहलाता है । यह तीन प्रकारका है । यह घावल,

१ लोकमं भोसामण कहा जाता है

चइद व सायवे क आहारसे होता है अथवा अब धावण सट्टा जो अन्नादिक स्वादरहित कर दिये जाये उसे आचाम्ल कहते हैं । इस पञ्चग्राणमें धी आठ आगार है परन्तु ये एकासणासे धिन हैं ।

सातवा अमत्तार्थ अर्थात् उपवासका पञ्चग्राण । इसके पाष आगार हैं । जिसमें धोजन करनका प्रयोग न होनेसे उसे अमत्तार्थ अर्थात् उपवास करत हैं । यदि अगली रात्रिको पोषिहारका पञ्चग्राण किया हो और दूसरे दिन उपवास किया जाय तो उसे पोषमत्त पञ्चग्राण दिया जाता है और अगली रात्रिको पञ्चग्राण किये जिना यदि दूसरे रोज उपवास किया जाय तो उस पञ्चग्राणम मात्र “अमत्त” कहकर ही पञ्चग्राण दिया जाता है चाय गरी बना जामा अपितु यदि आगले तथा पिछले दिन उपवास कर बीचम उपवास करे तो उसे पोष भण कहते हैं ऐसा वृद्ध संप्रदाय का मत हैं ।

आठवा चरिम अर्थात् दिनके पिछले धाममें तथा आयुध्य के पिछले धाम म जो पञ्चग्राण लिये जाते है उद्दे “दिवस चरिम” अथवा “व्यचरिम” कहत है । इसमें चार आगार हैं । साधु को जीवन पयन्त सदैव रात्रिम त्रिविध त्रिविध भागमे पोषिहार पञ्चग्राण होते है और भावकों को रात्रि अनुसार पोषिहार, त्रिविहार आदि पञ्चग्राण हो सकते है,

नवमां अमिषह पञ्चग्राण है इस के धी चार आगार बतलाये गये हैं । अगुठि मुठ्ठी, ग्रन्थी (गाठ) आदि सहित

क्रिये जाने वाले सर्व अभिप्रहोका समावेश इस पच्चखाण में हो जाना है। प्रमाद हटाने के इच्छुक पुरुष के। पच्चखाण निना एक क्षण भी रहना योग्य नहीं है अतः नव पारसी आदि काल पच्चखाण के पूर्ण होने पर मधी अथवा सुद्री सहित पच्चखाण करना चाहिये। बारबार औपधिराने वाले बालक तथा रोगी आदि ये लिये भी यह पच्चखाण सुसाध्य और अप्रमाद का कारण है। इस पच्चखाण के करने से महान फल की प्राप्ति होती है। मात्र एकही पार मधी सहित प्रत्याख्यान करने वाले मास, मघ के असक्त कुबिद नामक बणकर कषदि नामक यक्ष हुआ था। उसका द्रष्टान्त इस प्रकार है —

त्रिनिपुर नगरम मघ मास भक्षक कुबिद नामक एक बणकर रहता था, उसकी एक दिन आश्याम हि वयस्यामी गुरिसे भट हो गई, उस समय गुरुने दश प्रसारके प्रत्याख्यानका व्याख्यान सुनाया जिसमें गठसीके पच्चखाण प्रसंग पर गुरुने कहा कि —

जे निमण्णत्ता, गठि वधति गठिमहियस्स ।

सग्गपग्ग सुव, तेहि निवद स गठिमि ॥१॥

माथार्थ — “जो अप्रमादी पुरुष हमेशा गठसीके पच्चखाण सहित गठ बाधते हैं उन्होंने मानो, उस मधीसे स्वर्ग मोक्षका सुख प्राप्त किया है ऐसा समझना चाहिये ।”

भणिउण नमुक्कार, निच्च चिम्मण वज्जियघना ।
 पार ति गठिमहिय, गठिमह कम्मगठि वी ॥२॥

भावार्थ —“जो धन्य पुरुष हमेशा स्मरण पूर्वक नमस्कार कर गठशी पञ्चगण पासते है (गाठ खोलते है) वे न गठ खोलनेवे साथ साथ कर्मण्य प्रथी धी खोल वते है ऐसा समझना चाहिये ।’

“राशिमं चार प्रकारवे आहारका त्याग करे, दिनमे एक स्थान पर बैठ कर तानूत आनि द्वारा मुह शुद्धि कर तथा गठशी प्रत्याख्या कर ऐसे पुरुषको यदि वह हमेशा दिनमे एकबार भोजन करता हो, तब प्रति मास अन्तीम निर्जल उपवासका और दोबार भोजन करता हातो अठाईस निर्जल उपवासका, कष्ट मिसना है, ऐसा बृद्ध पुरुषका स्थान है क्योंकि भोजन, पानी, ताम्बूल आदिक उपयोगमं निभरमे करीय दो पड़ी व्यतीत होती है इसलिये महिनेम साठ पड़ी व्यतीत होनेसे एक दिन छान पीनका गिना गया है इससे शेष अन्तीस और दोबार भोजन करने वालेकी चार पड़ी व्यतीत होती है इससे दोनि कम करनेसे अठाईस दिन उपवासवाले गिने गये हैं ।’ आदि उरदश मुननमे वह वणकर प्रतिशोधित हुआ और गठशी पच्चटखान धारनेका नियम किया । अनुनसे ४२ मर पर कपडिं नामक यश्च हुआ ।

एक बार वज्रस्वामी चतुर्विध सप्त सहित सिद्धगिरिकी यात्राके लिये खाना हुए । मार्गमं शत्रुजय गिरि पर रहने

वाले किसी मिथ्यात्वी देवताने उपसर्ग किया। जिसमें स पूर्ण स चको दिद्मूढ़ कर दिया और महान् विफट तथा क्षम्या परंत विबुवींस्त कर जानेका मार्ग सर्वत्र रोक दिया। उस समय सूरिने शासन देवताका स्मरण किया। इधर कपर्दि यक्षने तुरन्त उत्पन्न होनेसे विचार किया कि, “मैंने पूर्व भवमें क्या क्या पुण्य किया है कि जिमसे मुझे ऐसा देवताका सुख प्राप्त हुआ है ?” ऐसे विचार जब उसने अवधि ज्ञानका उपयोग किया तो गुरु द्वारा कराये प्रत्याग्यान का फल प्रत्यक्ष दिखाई दिया। इसलिये वह गुरुको धन्यता करनेने लिये पूर्व भयका रूप धारण कर उनसे पास गया। गुरुजी नमस्कार कर उसने कहा कि “हे पूज्य स्वामी। क्या आप मुझ पहचानते हैं ?” तब गुरु पूर्ण ज्ञानी सूरिने उपयोग द्वारा उससे पूर्व भयको वनझाया। जिसे सुन कपर्दि बोला कि, “हे महाराज। मुझे कुछ सेवा बतलाइये।” सूरिने कहा कि, “किसी दुष्टने इस भवमें उपद्रव मचाया है सो तू इसका निवारण कर।” यह सुन उस कपर्दि यक्षने शीघ्र उस मिथ्यात्वी देवको पराजित कर उसे सिद्धगिरिसे निचे गिरा दिया। वह वहासे दूर जा किसीस्थान पर गुप्त रूपसे रहने लगा। सूरि उपद्रव रहित स चके साथ बड़े उससे पूर्वक सिद्धाचल जी आये और वहा कपर्दि यक्षको शत्रुजय पर्वतने अधिष्ठात्यक के रूपमें स्थापित किया। इसीलिये पूर्वमें आचार्योंने युगादीशरी स्तुति करते हुए उसका स्मरण किया है कि—

यः पृथं तत्तुवाय. सुष्टतश्चत्तल्वैर्दूर्तिं पूरितोऽपि
मत्प्राखानप्रभागादमस्मृगदशामातिथेय प्रपदे ।

सेवाहेवान्नि शाली प्रथमजिनपदामोनयोस्तीर्थस्था-
दश श्रीयक्षराच म भयतु भग्निना विभ्रमदीं कषटिं ॥ ३

भावार्थः :—“यद्यपि यश्चराच पूरं भवर्म पापवृत्ति
तत्तुवाय (वज्ररश्मि) या फिरमी पुण्य लेरा द्वारा प्रत्या-
ह्वयानये प्रभाषसे द्वागनाओं का अनिधि बना ये आदीश्वर
के चरण कमलें या निरंतर सेवा करने से शोभित तीर्थ
रक्षणम चतुर, कषटि दम्य द्रव्य प्राणियोंके विनाशों का नाश
करे ।”

इस प्रकार ग्रन्थी सहित अभिग्रह पञ्चदश्याण का कर्म
मिलता है ।

दशार्वा निविप्रत्याह्वयान है जिसमें सर्व विग्रहों का त्याग
करना पड़ता है । उस पञ्चदश्याण में आठ या नौ आगार
हैं । इनमें पिडरूप (कठिन वस्तु) मरुत्तन, गुड, आदि जो
छोटेछोटे, जा सकते हैं । उनका सहित अर्थात् पिड तथा
द्रव्यरूप दोनों विषय का जो पञ्चदश्याण किया जाता है
उसे उद्विष्टतविभेगेण नामक आगार सहित नौ आगार
समझे और यदि द्रव्यरूप अर्थात् जो छोटेछोटे न जा सके वैसे
छोटेछोटे द्रव्य विषय का पञ्चदश्याण करे उसे उस आगार
रहित शेष आठ आगार जाने । इस विषय पर बहुत विस्तार
है जो प्रवचन सारोद्धार की धृति से जाना जा सकता है ।

विगड़ काममे लेनेका फल पञ्चदश्राण धाव्यमे इस प्रकार कहा गया है नि —

विगड़विगड़भीओ, विगड़गय जो ज्ञ भुजए माहू ।
विगड़ विगड़सदाग, विगड़ विगड़ बला नेइ ॥

भावार्थ — “विगति अर्थात् नरकादि गति से भय भित साधु भी यदि विगड़ (द्रव्य आदि) तथा विगड़गत अर्थात् निव्रियाताका भोजन करे तो उसके विगड़ विवृति के स्वभाव वाली अथात विकार करने वाली होनेसे वह उसने बलाकार पूर्वक विगति अर्थात् कुगतिमे ले जाती है ।”

अतः निना कारण के विगड़का भोजन नहीं करना चाहिये । इस प्रकार फल प्रत्याख्यानके दश भेद यतलाये गये हैं । उसका फल मात्र आधी गाय्रा द्वारा वर्णित किया गया है । उसका भावार्थ यह है नि-नरकके जीव अकाम निर्नराद्वारा मो वर्षभ जितने कर्मोंका नाश करते हैं उतने कर्मोंका नाश मात्र नरकारक्षी के पञ्चदश्राण वाला भद्रालु जीव कर सकता है इसी प्रकार पोरसी पञ्चदश्राण द्वारा हजार वर्षों के पाप कर्मोंका नाश किया जा सकता है । साढ़ पोरमीके पञ्चादश्राण से दश हजार वर्षके अशुभ

१ दुध दही, घी तेल, गुड़ और पक्वान्न को विगड़ कहा जाता है । इनमे से प्रत्येक विगड़ के पांच पांच निव्रियाता हैं जैसे दुध विगड़ है घीर, दुधपाक आदि है ऐसे ।

कर्मों का नाश होता है । सब जगह नारकी जीवके कर्म का अनुसंधान समझे । अपितु नारकी के जीव क्षुधा, तृष्णा तथा अन्य क्षेत्रादिक वेदनाको लाख वर्ष तक अनुभव कर अकाम निर्झरा द्वारा पूर्व भग्ने उपार्जित जितने निकाचित कर्मबन्धनका नाश करते हैं उनसेही वर्षके अशुभ कर्म मात्र एक पुरिमवृ पञ्चछत्त्राणसे नष्ट होनाते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ते पञ्चछत्त्राणसे दश दश गुने कर्मों का नाश होता है । अर्थात् एकासनासे दस लाख वर्षके कर्म, निबि से करोड़ वर्षके कर्म, एकलठाणेसे दस करोड़ वर्षके कर्म, आबिल्लसे सो करोड़ वर्षके कर्म, उपवाससे दस हजार करोड़ वर्षके कर्म, दो उपवाससे लाख करोड़ वर्षके कर्म, और अठ्ठम (तीन उपवास) से दस लाख करोड़ वर्षके अशुभ कर्मों का क्षय होना है । इस प्रकार प्रत्याख्यातका फल जानकर योग्य जीवाको बलात्कार पूर्वक भी पञ्चछत्त्राण करना उचित है इस पर ज्ञान्त प्रसिद्ध है कि -

पाटलीपुर नगर में शकडालमजीका पुत्र भीष्म नंद राजा का मंत्री था । उसने चिरकाल तक राज्य का प्रधान पर रह कर फिर, दीक्षा ली थी । वह अत्यन्त क्षुधानाश था इसलिये वह एकासना जैसा तप भी नहीं करसकता था परन्तु क्रिया में सदैव तत्पर रहता था । एक बार पर्युषण

१ हजार करोड़ वर्ष के लिए बीनसा पञ्चछत्त्राण है इसका उल्लेख नहीं है । कदाच त्रिविहार उपवास का उतना काल हो और चौविहार उपवास का १० हजार करोड़ वर्षका हो सो हो ।

पर्व में उनके बहिन यक्षा नामक आर्याने श्रीयक मुनि से कहा कि, बन्धु ! तुम पञ्चखण्डाण का फल जानते हो अपितु हालही में चारित्र्य ग्रहण किया है अतः ऐसे पयूपण पर्व पर तो विशेषतया तपस्या करनी चाहिये ।” इस प्रकार उसकी बहिन यक्षा आर्या के वचन से श्रीयकमुनि लज्जित हो गये इस लिये उन्होंने पेरम्भीका पञ्चखण्डाण लिया । उस पञ्चखण्डाण समाप्त होनेहीवाला था कि फिरसे यक्षा आर्याने कहा कि, “तुम पुरिमवृ पञ्चखण्डाण करो । यह पर्व अत्यन्त दुर्लभ है, और इतना समयतो चैत्य परिपाटी करते हुएही सुगमता से व्यतीत हो जायगा ।” यह सुन मुनिने बैसाही किया । उस पञ्चखण्डाणके पूरा होने पर आर्याने फिरसे कहा कि, “अब अगड्ड फल तक ठहरे ।” इस पर अपने इसे भी शिरो धार्य किया । उस कालके भी पूर्ण होने पर आर्याने धिरसे कहा कि, “हे बन्धु ! अबतो रात्रिका समय नजदीक आ गया है, और रात्रितो सोनेसे सुप्त पूर्वक व्यतीत हो जायगी अतः उपवासका पञ्चखण्डाण कर लीजिये ।” बहिन के आग्रहसे मुनिने बैसाही किया । अर्ध रात्रिमें भुधाकी पीड़ा बढ़ जानेसे देवगुरुका स्मरण करते हुए मुनि भरकर देवलोकमें चले गये । यह बात सुन यक्षा साध्वीने उस पर ऋषिद्वयकी शका मान चतुर्विध आहारका त्याग कर दिया । उस समय चतुर्विध सघने एकत्रित होकर साध्वीसे कहा कि, “आपने तो शुभ भावसे उपवास कराया था इससे इसमें आपको कोईभी प्रायश्चित्त नहीं है ।” साध्वीने

श्रीस घोसे कहा कि—“यदि साक्षात् जिनेश्वर मुझे कहे तबही मेरे मनकी शका दूर हो सकती है अन्यथा मेरा मन शान्त नहीं हो सकता ।” ये सुन सन सघने कायोत्सर्ग किया जिस पर शासन देवीने आकर कहा कि, “जो काम हो सो कहो मैं क्या करूँ ?” सघन कहा कि—‘इस साध्वी को सीमघर स्वामीके पास ले जाओ ।’ देवीने कहा कि, “तुम सर्व मय मेरी निर्विघ्न गतिरे लिये कायात्सर्गमें ही रहो ।” सघने फिरसे कायोत्सर्ग किया । देवी उस साध्वी को जिनेश्वरके पास महानिदेह क्षेत्रमें ले गई । साध्वीने प्रभुको नमस्कार कर अपना पृतान्त कहा तिसपर प्रभुने कहा कि, “हे साध्वी ! तू निर्दोष है” उस साध्वीको देख वहकि लोगोंने अत्यन्त आश्चर्य हुआ । फिर जिनवरने उसे कृपा कर दो चूलिका दी । साध्वीका स देह नष्ट हो गया इसलिये शासनदेवी उसे बापस उसके स्थान पर ले आई । सघने कायात्मगं पूर्ण किया । फिर यथा आर्यान् श्रीस घोसे कहा कि, “श्री सीमघर स्वामीने मेरे मुहसे सघने लिए पदो तथा चार अध्ययन भेजे हैं जिसने विषयमें परिशिष्ट पत्रमें कहा गया है कि -

भावनता ॥ विमुक्तिश्च, रतिकल्पमयापरम् ।

तथा निविकृचर्या च, तानि चैतानि नामत ॥१॥

भावार्थ—“भावना, विमुक्ति, रतिकल्प और एकान्त चर्या ये चार अध्ययनोंके नाम हैं ।”

हो और गुरु अज्ञान हो और (४) शिष्य तथा गुरु दोनों अज्ञान हो । इन चार भागोंमें से प्रथम शुद्ध है । दूसरा भी शुद्ध है, क्योंकि यदि गुरु ज्ञाता होतो अज्ञान शिष्य को भी समजा कर प्रत्याख्यान करा सकता है अन्यथा वह भाग अशुद्ध है । तीसरा भाग भी अशुद्ध है परन्तु यदि वैसे ज्ञाता गुरु ७ मिले तो गुरुके सदृश बहुमानसे - गुरु, सम्बन्धी, पिता, काका, मामा, भाई या शिष्य आदि अज्ञान को भी साक्षीरूप था प्रत्याख्यान ग्रहण करनेसे उसके स्वयं के ज्ञाता होनेसे उसे शुद्ध समझे । चौथा भाग तो सर्वथा अशुद्ध ही है ।

उत्तरगुण प्रत्याख्यान के दस भाग हैं । वे निरन्तर उपयोगी होनेसे प्रथम उद्दीक्षा स्वरूप बतलाया जाता है ।

अणायमकृत, कोटीमहिय नियति अणागार ।

सागार निरवसेम, परिमाणरुड सके अद्या ॥१॥

शब्दार्थ - अनागत, अतिव्रत, कोटीसहित, नियत्रित, अनागार, सागार, निरवशेष, परिणामकृत, सकेत, और अध्या ये दस प्रकार हैं ।

१ पर्यूपण आदि पर्व आगे आने वाले हों, उनमें अट्टम आदि तप करना हो परन्तु पर्यूपणमें तप करनेसे गुरु, ग्लान आदिकी वैयावच्छ करनेमें अन्तराय आयागा ऐसा यदि बिचार आता हो तो उस पर्वके आनेसे पूर्वही उस तपको कर लेना अनागत तप कहलाता है । २ पर्य-

पण आदि पर्वर्ग गुरु आदिकी वैयावर्धमें व्याकुल रहनेसे तप न हो सका इससे उस तपको पर्वर्गके व्यतिन होने पश्चात् करना अतिश्रान्त तप कहलाता है । (३) प्रथम दिन प्रातः काल अभ्युक्त्या प्रत्याख्यान कर उस दिन उपवास करे और दूसरे दिन भी प्रातः कालम जिस समय प्रथम दिन उपवासका पञ्चद्व्याण किया था उसी समय दूसरे उपवासका पञ्चद्व्याण ले अर्थात् द्वा उपवासकी कोटी मिलाने से उसे कोटी सहित पञ्चद्व्याण कहते हैं । इसी प्रकार पारणा करनेसे पूर्व आभिल आदिका पञ्चद्व्याण करना भी कोटी सहित कहलाता है । ४ उपवासादिक करनेका जिस दिन निश्चय किया हो उस दिन श्रान्तत्वान्कि अन्तराय प्राप्त होने पर भी जो नियमपूर्वक उपवासादिक करता है उसे नियमित पञ्चद्व्याण कहते हैं जेम्हा तप पूर्वमें चौदह पूर्व धर आदि तथा प्रथम सधयण वाले और उस समयके स्थितिकल्पी भी करते थे परन्तु साप्रत समयमें उस तपका विच्छेद हो गया है । ५ अनागार अर्थात् “महत्तरागारेण” आदि आगार रहित जो पञ्चद्व्याण किया जाता है उसे अनागार कहते हैं । इस पञ्चद्व्याणमें भी “अन्नध्यणा-भोगेण तथा सहस्रगारेण ” ये दो आगार तो आतेही हैं क्योंकि किसी समय अज्ञानते अथवा रमसतासे मुहमें अगुली, रुण आदि डाल दिया जाता है अथवा अचिन्त्य ही मुहमें आ पड़ते हैं अतः उपरोक्त दो आगारके अतिरिक्त अन्य जो “महत्तरागारेण ” आदि आगार रहित पञ्चद्व्याण

किया जाता है उसे अनाहार पञ्चस्त्राण कहते हैं ।
 ६ महत्तरादिक आहार सहित जो पञ्चस्त्राण किये जाते हैं
 उन्हें सागार पञ्चस्त्राण कहते हैं । इनमें महत्तराहार
 होनेसे किसी महान् कार्यके प्रसंग पर गुरुकी आज्ञा द्वारा
 यदि पञ्चस्त्राण करलेने परभी कदाच भोजन करना पड़ेतो
 घममें पञ्चस्त्राणका भग नहीं होता है । ७ चार प्रकारके
 आहारका सर्वथा त्याग करना निरपेक्ष पञ्चस्त्राण कहलाता
 है उसमें अशन अर्थात् लड्डु, माडा, राजा आदि, पात
 अर्थात् पीने योग्य वस्तु, रज्जुरका रस, द्राक्ष रस आदि,
 खादिम अर्थात् नारियल, आदि फल तथा गुड़ धाना आदि
 ओर खादिम अर्थात् इलायची, कपूर, लविग, सुपारी आदि ।
 इन चारों प्रकारके आहारका त्याग किया जाता है । ८
 आठवां परिमाण कृत पञ्चस्त्राण है इसमें वस्त्र तथा
 भिक्षाके घर आदिको सज्ज्या रखना अर्थात् नियम रखना
 होता है । इस तपम जितना परिमाण किया हो उससे
 अधिक वस्तु किसीभी दशामे काममें नहीं लेना चाहिये ।

नवमा सपेत पञ्चस्त्राण है । इसमें "सपेत" अर्थात्
 जो "घर" सहित हो वह "गृहस्थ", अथवा सक्त
 अर्थात् गृहस्थके करने योग्य पञ्चस्त्राण उसे भावेतिक पद
 स्त्राण कहते हैं । यह पञ्चस्त्राण प्रायः गृहस्थके ही होता
 है अथवा "पेत" अर्थात् चिह्न और "स" अर्थात्
 सहित । अर्थात् किसी भी चिह्नके साथ लिया जाता है ।
 जैसे कोई आवश्यक पोरसी आदि पञ्चस्त्राण लेकर क्षेत्र आदि

अन्य स्थानमें गया हो अथवा घर ही रहा हो । फिर प्रत्या
 रुथानका समय पूर्ण होता हो परन्तु भोजन मामग्रीवे न
 यनी हो तो उसके लिये एक क्षणमर भी प्रत्यास्थान बिना
 रहना योग्य नहीं है ऐसा विचार कर अगुठी आदि का बिह
 करे, अर्थात् कि—“जबतक मुठ्ठिर्म अगुठा रख नरकार गिन
 बाहिर न निकालू तब तक, अथवा मुट्ठी खोलु नहीं अथवा
 गाठ खोलु नहीं तब तक मुहा भोजन नहा करना है ”
 इसीप्रकार “जब तक द्वारम प्रवेश न करू, अथवा पमीनके
 बिन्दु न सूख जाये अथवा दिपक ॥ ज्वाला जाये तब तक
 मेरे भोजन नहीं करना है ऐसा जी नियम कर लेता है
 उसे सदैव पच्यदग्गाण कहते हैं । पद्वर पोरसी आदि का
 पच्यदग्गाण न करनेपर भी जो मात्र प्रथी आदि बिहको
 धारण कर अभिप्रद लिया जाता है तो उसे भी सन्नितिक
 पच्यदग्गाण कहते हैं । इसीप्रकार माधु भी पच्यदग्गाण कर
 सकते हैं । १० अथवा अद्धा पच्यदग्गाण है । अद्धा शब्दसे
 प्रयोजन कालसे है । इसमें मुहूत प्रहर आदि कालका नियम
 कर पच्यदग्गाण किया जाता है इससे इसको अद्धा पच्य
 दग्गाण कहते हैं । इसका स्वरूप पीछेने व्याख्यानमें बतला
 दिया गया है ।

कोई भी पच्यदग्गाण लिया हो तो उसका दामनक्री
 सदृश बराबर पालन करना चाहिये । उसका दृष्टान्त इस
 प्रकार है कि:-

हस्तिनापुरमें सुनद नामक एक कुल पुत्र रहता था । जिनकी जिनकास नामक श्रेष्ठीने साथ मित्रता थी । यह उसके पास सदैव पञ्चखण्णकी महिमा सुना करता था । एकवार श्रेष्ठा उसे गुरुके पास ले गये । गुरुने अनागत आति प्रत्याख्यानका स्वरूप तथा उसके फलका वर्णन किया जिसे सुन सुनने मद्यमामका पञ्चखण्ण शुद्ध भावसे ग्रहण किया । फिर किसी समय सब जगह महान् दुष्काल पड़ा जिससे छोटे आरेके समाप्त सब लोग प्रायः मांस भक्षण करने लग गये । सुनन्दके स्वजा सुधासे अत्यन्त पिडित होने लगे । इसलिये एक दिन उसको बड़ा उपालम्ब देकर उसके सालेके साथ इने मच्छिये लेनेको भेजा । सुनन्दने पानीमें जाल डाली परन्तु जालमें पँची मच्छलियोंने देखाकर वह उड़ छोड़ देता था । यह देख कहा कि “हे बहिनोई ! तुम किसी साधुके वाक्यरूपी जालमें पँसे हुए हो, फिर तुम्हारे छो पुत्रान्त्रिको दुरूपी जालसे क्यों कर निकाल सकेगो ? तुम्हारा दयापन मैंने देख लिया मैं ।” आदि कहने पर भी उसने उस दिन एक भी मच्छी नहीं पकड़ी । इसीप्रकार दूसरे दिन भी एक भी मच्छी नहीं पकड़ी और कहने लगा कि, “मैं क्या करूँ ? मुझे किसी समय मच्छी पकड़नेका अभ्यास नहीं है ।” यह सुन उसके स्वजन उसे सिग्याने लगे परन्तु उसकी निर्मल धर्मकी भावना नहीं गई । तीसरे दिन तात्काव पर जाकर जाल डाली जिसमें एक मत्स्यकी पाप टूट गई उसे देख सुनन्द अत्यन्त शोकातुर हुआ ।

उसने उसके राजनोंसे कहा कि, “मैं किसी भी समय ऐसा हिंसक कार्य नहीं करूँगा।” ऐसा कह उसने प्रफुल्लित मनको निरवशेष अनशनका पचचक्ख्राण किया। अर्थात् आहारका त्याग कर दिया। वहासे मर वह राजगृह नगरम मणिकार भेष्टीने घरमें पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ। मातापितान उसका नाम दामनक रकरा। अनुक्रमसे वृद्धि पाता हुआ वर्ष की आयुका हुआ तब मारीने उपद्रवसे उसके सब कुटुम्ब का नाश हो गया इससे भयभीत हो वह उसके घरसे भग गया। भटक्ते भटक्ते उसी नगरम सागरदत्त भेष्टीने घर पहुँचा और नोकरी कर आजीविका उपार्जन करने लगा।

एक दिन कोई दो साधु गोचरीक लिये उस भेष्टीके घर आये। जिनमेसे बड़ साधु सामुद्रिक शास्त्रम निपुण थे उन्होंने दामनकको दस दूसरे साधुन कहा कि, “यह जो वासपनका कार्य करने वाला पुरुष है वह वृद्धि पाकर इसी घरका स्वामी होगा।” इस प्रकार साधुका वचन भेष्टीने दिवालके आड़मे राडे रहकर सुन लिया जिस पर मानो वरपात हो गया हो जैसे उसको अत्यन्त रोद हुआ। उसने विचार किया कि, “इस बालकको किसी भी उपायसे आज ही मार डालना चाहिये कि जिससे बोनका हो नाश हो जाने पर अक्षुर कैसे पैदा होगा?” ऐसा विचार उसने उस बालकको सड़का लोभ दे उसे चाहालने घर भेजा वहा उस भेष्टीने एक चाहालको द्रव्य दे छीपा रक्खा था और उसे कह रक्खा था कि, “मैं जिस बालकको लेते भेजूँ,

तू उस बालको मार कर उसकी निशाना मुझे बतलाना ।”
 उस बालको भृगुलाके बच्चे सदृश सुगन्ध आकृति (सुन्दर
 आकृति) वाला देख उस चाढालके दया आ गई इसलिये
 उसकी कनिष्ठाका अगुली काटकर उस बालकसे कहा कि,
 “रे सुगन्ध ! यदि तू जिन्दा रहनेका इच्छुक हो तो यहासे
 शीघ्र भाग जा ।” यह सुन वह उमी सागरश्रेष्ठीरा गोकुल
 जिस गावमें था उस गावमें गया वहां उस गोकुलके रक्षकने
 उसे यिनयी देख अपने पुत्रके समान उसे बहा रख लिया
 वहा वह सुगन्धपूर्वक रहन लगा और अनुक्रमसे युवान हुआ ।

एकवार सागर श्रेष्ठी गोकुलमें आया वहा कटी हुई
 अगुलीक चिह्नसे उसने उस दामनकके पहिचान लिया ।
 फिर किसी कार्यके बहाने गोकुलके रक्षकको कह श्रेष्ठीने
 उसके पुत्रके पत्र लिख दामनकको उसके पास भेजा । दामनक
 पत्र ले त्वरित गतिसे राजगृह अत्यन्त चलनेसे थक जाने
 के कारण वह गावके बाहर उद्यानमें कामदेवके मन्दिरमें
 विभ्रान्ति लेनेके घंठ गया । वहा उसे उसके धने होनेसे
 शीघ्र निद आ गई कि उसी समय सागर श्रेष्ठीकी विषा
 नामक पुत्री पतिकी इच्छासे उसी कामदेवके मन्दिरमें आई ।
 वहा दामनकके पास उसके पिताकी मुद्राका पत्र देख उसने
 उस पत्रके धुरंधरेसे ले लिया और उस काराजके खोलकर
 पढ़ने लगी ।

“स्वस्ति श्री गोकुलसे लिखी श्रेष्ठी सागरदत्त समुद्रदत्त
 पुत्रको स्नेहसे परमावा है कि,—इस पत्रके जानेवालेको बिना

किसी विलम्बके तुरन्तही विष दे देना, इसमें किसी प्रकार का सन्देह मत करना ।”

इस प्रकारका लेख पढ़ दामनक के रूपसे मोहित हुए विषाने सली द्वारा आँखोंके मेघ (क्वजल) से विषके ऊपर का रिदु मिटा कर “य” के पास काना लगा विषके स्थान में विषा बनादिया फिर उस पत्रको बंद कर जैसाथा वसी प्रकार रत्न हर्ष पूर्वक यह उसके घर चली गई । कुछ देर बाद दामनक भी जागृत हो गया और उसने गाँवमें जा वह पत्र भेष्टीपुत्रको दे दीया । वह भी पत्र पढ़ अत्यन्त आनन्तित हुआ और उमी समय लग्न दिया वह आहम्बर के साथ सर्व जन समक्ष उसकी बहिन विषाका उसने माथ निवाह कर दिया । दामनक उससे साथ सुखपूर्वक विलास करने लगा । कितन ही दिन बाद जब सागर भेष्टी घर लौटा तब उसे विषाके लग्नकी बात सुन बड़ा रोद हुआ । उसने विचार कि, “अहो ! मेरा सोचा हुआ कार्य तो उल्टा हो गया और यह तो मेरा जामाता हो गया फिरभी किसी प्रपचसे इसे मारहालना चाहिये । पुत्रि चाहे विधवा हो जायेतो अच्छा है परन्तु शत्रुकी वृद्धि होना अच्छा नहीं है ।” ऐसा विचार कर उसने एक चाटालनी जाकर कहा कि—“अरे ! उस दिन जो तूने मुझे अगुप्तीकी निशानी देकर धोखा दिया सो ठीक नहीं किया ।” चाटालन कहा कि, “हे शेठजी ! अब उसे मुझे बतलाओं मैं उसे जरूर मारहालूँगा ।” इस पर शेठ उसे मारनेके लिये मातृकादेवी

वे मन्दिरका सकेत कर घर आये और दामनकसे कहा कि, “हे घत्स ! तू आज सायं काल ही विषा महित मातृका देवीने प्रासादमें पूजा करने जाना कि जिससे देवीके कृपासे तुम सम्पत्ति कुशल पूर्वक जीवन व्यतीत करेको चले । मार्गमें उमरा साक्षा मिली निमने उससे पूछा कि, “कहा जा रहे है ?” चय दामनकने देवीकी पूजा करनेको जानेके लिये कहा तो उमने कहा कि, “इस समय पूजाकाल नहीं है क्यों कि अधिकारके फैलनेका समय समीप होनेसे अनेकों दोषोंने उत्पन्न करनेवाले प्रक्षोभका समय है ।” ऐसा कह वह दोनोंको वही टहना स्थलपूजाकी सागरी ले पूजा करने गया । शीघ्र ही पूजा सन्तानुसार उक्त खाडालने उसने मन्दिरमें प्रवेश करत ही माना जैसे दधीया वलिदान देते हा उस प्रकार उसका वय कर दिया । पुत्र मरण सुन सागरधोष्टीने वक्ष स्थल फट गया और वह मर गया । राजाने दामनकको उमक घरका स्वामी बनाया ।

एकदा रात्रिष पीछले पहरमें दामनकने भगवत्पाठकरके सुहसे एक कथा सुनि जिसका यह भावार्थ था कि, “निरपराधिका अनर्थ करनेके लिए यदि कोई अनेक प्रयत्न करे तो वे उल्ट नसके लिए बहुगुणकारक सिद्ध होते हैं । दुष्टके लिए किये उपाय सुखकारक हो जाते हैं क्योंकि कृतांत (देव) ही जिसका पक्ष लेता हो उसका दूसरा क्या बिगाड़ कर सकता है ?”

इस गाथाका चसने तीनवार च-चारण किया जिसपर दामनकने उसे तीन लाख द्र-य दिया जिसपर राजाने उससे इतना अधिक दान देनेका कारण पूछा । तब दामनकने चसका सर्व पूव कृतान्त कह सुनाया ।

एकदा ज्ञानीगुरुके मिलने पर उनसे चारै पूर्वभवम किये प्रयाग्यानका कन मुन उस जातिमरण ज्ञान हो आया और वह धमका विशेष रागी बन गया । मरन पर उसने इवलोकका मुख प्राप्त किया । वहासे सब महाविदेह मेघमें लपन हो प्रमश निद्विषदका प्राप्त करगा ।

“पूर्वभवम किये प्रयाग्यानक प्रभावस दामनकका शत्रु द्वारा किया कष्ट नश हो गया और उल्टा वह उमाक घर का स्वामी बना । तथा अनुक्रमसे उसे लाकातर मुग मिलल अतः सबसे भावपूर्वक प्रयाग्यान करना चाहिय ।

[इत्यद्भिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तमस्य
नमचन्वारिशदधिरद्विस्ततम प्रपद्य ॥२४९॥]

व्याख्यान २५०

ग्रतखण्डन करनेका फल

यथा श्रेष्ठिमुत' पूर्व, धर्मखण्डनयानया ।

धनदाख्य, फलखण्ड, मत्स्योदरपरामिष ॥१॥

भावार्थ — "पूर्वमें अन्य मत्स्योदर नामक धनद श्रेष्ठि पुत्रने पञ्चरत्नाण रूप धर्मका खण्डन करनेसे खण्डित फल प्राप्त किया " इसका दृष्टान्त इस प्रकार है कि —

मत्स्योदर की कथा

कनकपुर नगरमें कनकरथ नामक राजा था । उस गात्रमें सागरदत्त नामक एक श्रेष्ठि रहता था जिसके धन दत्त नामक पुत्र था । उस गात्रमें सिद्ध नामक एक जुगारी था । यह एक दिन किसी देवीके मन्दिरमें गया और वहीसे कहा कि, "ह वही । मुझे धन दे अन्यथा तेरी प्रतिमाको तोड़ दूंगा ।" यह सुन देवीने कहा कि, "तेरे भाग्यमें धन नहीं है फिरभी इस गाथाको प्रहण कर ।

अचिय जिहिणा लिहिय, तचिय परिणमइ सयललोयस्स ।
इय जाणेवि धीरा, विदुरेनि न कायरा हु ति ॥१॥

धीवार्य -“ जितना विघाताका खिला हुआ होता है
उतनाही सब लोगोको मिलता है ऐसा सोचकर धीर पुरुष
सकट कालमें भी भीरु नहीं होते ।”

इस गाथाको हजार सोना मोहर लेकर बेचना ।”
जुगारी उस गाथाको लेकर बजारमें गया । वहाँ धनदत्तने
उस गाथाको पढ़ हजार सोना मोहर दू उसे खरीद ली ।
यह बात जब उसके पिताको मालूम पड़ी तो उसने उसे
घरसे बाहर निफाल दिया । धनदत्त उतर निशाकी ओर चल
दिया । मार्गमें चोरोंने उसे पकड़ बनचारोंको बेच दिया ।
बनजारोंने उसे पारस मुलम आकर बेचदिया । उन्होंने उसे
छोड़ीके लिए खरीद लिया । फिर सदैव उसने शरीरसे लोही
निफालनेसे वह अत्यन्त निस्त हो गया । एकदा अचेतन
होकर पड़े उसके शरीरको लोहीसे लिप्य होनेस भार द पश्चीन
गठा उसे सुवर्ण डीपमें ले जाकर डाल दिया । उहा भी वह
उक्त गाथाके अर्थको स्मरण करता हुआ मुछपूरक रहने
लगा । एक रात्रिमें अरुणिकी लखड़िये लता उसकी अग्नि
से जब वह तापने लगा तो प्रात काल उसने उस स्थानकी
भूमिकी सुवर्णमय देखा । इसलिय उसने उस मिट्टीकी ईंटे
बना अपने मध्यमें उसका नाम लिख उनके आठ हजार और
पाव मुपट बनाये । उनको अग्निमें परानसे वे सुरणमय
हो गई । उनको ज्मने, एक स्थान पर एकत्रित किया ।
एक बार खोई, वहानवाला पानी लेनेकी लक्ष्मीनारे आया ।

उसने धनदत्तसे पूछा कि, “तुम यहाँ कहाँसे आये हो ?” धनदत्तने कहा कि, “मेरी सुवर्ण ईंटें लेनेको आया हूँ इसलिये यदि तुम इन ईंटोंको भाड़ा लेकर ले जाओतो इनमेंसे चौथा भाग तुमको दूंगा ।” वहान वालेने यह शर्त स्वीकार कर उन ईंटोंको वहानम भरा दिया । फिर विश्वास दिलाकर उस वहानवालेने ईंटें लोपसे उसे एक कुण्ड में डाल दीया ।

धनदत्तने कुण्डमें पगथिये देखे । उन पगथियोंमें रास्ते अन्दर प्रवेश करने पर उसने जन रहित शुन्य नगर देखा । वहाँ चन्द्रेश्वरी देवीका मनोहर मन्दिर दर वह उसमें गया । देवीको वन्दन कर उसकी पूजा की । भक्तिसे प्रसन्न होकर देवीने उसे पाच रत्न दिये । जिनमेंसे एक सौभाग्य, दूसरा रोगनाशक, तीसरा आपत्तिरक्षक, चौथा विपहरण, और पांचवा लक्ष्मीनायक था । उन रत्नोंको उसने उसकी जघा घीर कर उसमें छिपा लिया । फिर धनदत्त नगरमें आगे बढ़ा पर तु उसन वहाँ कोई भी मनुष्यको नहीं देखा चलते चलते वह राजमहलमें गया और ऊपर चढ़ा जहाँ उसने एक सुन्दर कन्या देखी । उस कन्याने उसका सम्मान किया । धनदत्तने जब उसे उस नगरके जन-शुन्य होनेका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया कि, “यह तिल्कपुर नामक नगर है इस नगरका मेरा पिता महेन्द्र नामक राजा था । एक दिन शत्रुओंने आकर इस नगरको घेर लिया । उसी रात्रिको कोई व्यतर मेरे पिताके पास आया । मेरे पिताने उससे पूछा कि—“तू कौन है ?” वह व्यतरने कहा कि, “मैं तेरा

पूर्वभक्त मित्र हूँ” मेरे पिताने कहा कि, “यदि ऐसा है तो तू मेरे इस नगरका ऐसे स्थान पर ले जाकर रख दे कि जहाँ किसी शत्रुका भय न हो।” यह सुन उस अन्तरने एक शहर कुण्डे पास बनाया और यह दूसरा इस कुण्डे मार्गसे यहाँ लाया। एकबार कोई राक्षस यहाँ आया। उसने दोनों नगरोंका भक्षण कर उन्हें जनरहित कर दिया। मात्र एक मुझे ही विवाह करनेकी इच्छासे जीवित छोड़ा है और वह आजहो मेरे साथ विवाह करनेवाला है।” इसप्रकार वह ब्याधाते कर ही रही थी कि आकाशमें शब्द करता हुआ वह राक्षस वहाँ पा पहुँचा। उस कन्याने

धनदत्तसे कहा कि—“तुम यहाँ गुप्त रीतिसे रहो अथवा वह पापी तुम्हें भी मार डालेगा।” तब वह धनदत्तने चन्द्रहास खड़ा करताकर कहा कि, “इस राक्षससे उस पापीपुत्रके वैष्णवपूजाके समय भारना कि जिससे वह मर जायेगा अन्यथा उसकी मृत्यु न हो सकेगी।” इसप्रकार संकेत कर उसे गुप्त स्थानमें छिपा दिया। अब राक्षस पूजा करने बैठा तो उस समय मौका देख धनदत्तने उसे उस राक्षससे मारहाला। फिर धनदत्तने उस ब्याधाके साथ विवाह किया और रत्नादिक मुख्य मुख्य वस्तुएँ लेकर वे दोनों कुण्डे आये कि उसी समय कोई वहानवाला उस कुण्डे पानी लेनेको आया। उसने यह जानकर कि कुण्डेमें कोई मनुष्य है उन दोनोंको कुण्डे बाहर निकाला। धनदत्तने कहनेसे यहाँववालेने

“३ बैठा लिया।

बाहनका स्वामी उस स्त्रीका स्वरूप तथा द्रव्य देखकर इस पर मोहित हो गया इसलिये उसन मार्गमें धनदत्तकी मैत्री-भावसे विश्वास दिला समुद्रमें फेंक दीया । धनदत्त सो सदैव उस गाथाका अर्थ स्मरण करता हुआ सुखदुःखमें समान भावसे रहता था । समुद्रमें गीरते ही उसका हाथ पाटिये पर गिरा उसने उसका पकड़ लिया । समुद्रके जल पर जब वहतैर रहा था कि एक बड़ा मत्स्य उस पाटिय सहित निकल गया । यहाँ उसे बड़ा रोद स्या कष्ट हुआ परन्तु वह सो गाथाका अर्थ ही सोचने लगा कि, 'विधिने जैसा सुगन्धु छ लिखा हो वसा ही भोगना ही पड़ता है ?'

उक्त मत्स्य मनुष्यके धारसे खेदित होकर समुद्रके पितारे पर चला गया जहाँ मच्छीमारने उसे पकड़ लिया जिससे बिरने पर उसके उदरसे धादत्त निकल पड़ा । वह मूर्च्छित हो गया था जिसने मच्छीमारने धीरे धीरे सचेत किया । फिर कनकपुरके राजाके सब घृतान्त वह उसे राजाके पास ले गया । राजाने उससे उसका जय हाल पूछा तो उसने एकान्तमें कुछ घृतान्त कहा जिससे प्रसन्न हो राजाने उसे बड़े सत्कारके साथ मर्गाधर^१ बनाया । जहाँ उसका मत्स्योदर नाम रक्खा गया ।

एक दिन जिस बाहनजालेने उसे कुर्रम डाल दिया था वह उसी नगरमें बाहन सहित आया और राजाके सामने

१ राजा जिसपर प्रसन्न हो उसे पान (शम्बूल) देनेवाला ।

उपहार रख कर बैठा, वहा उसने धर्मीधरको देखा और पहचान
 लिआ, इससे उसने सोचा कि—यह नया आया होगा इससे उसका
 कुल, आदि कोई नहीं जानता होगा इसलिये यदि इसको
 नीच जातिका बतलादू तो मेरा कष्ट नारा हो जायगा ।”
 ऐसा विचार कर उसने चाडाल से जाकर कहा कि, “मैं
 तुझे सोनेकी ईंटे दूंगा परंतु तू राजसभामें जाकर राजाके
 धर्मीधरसे भेट कर उससे कहना कि,—“हे भाई ! तू मुझसे
 कई दिन पश्चात् मिला । इतने दिन कहा गया था ?” ऐसा
 कह कर उसे तुम्हारी जातका होना भावित करना ।” चाडाल
 ने उसकी बात स्वीकार कर दूसरे दिन वैसा ही किया ।
 जिसे सुन राजाने उस चाडालसे पूछा कि—“यह क्या है ?”
 तब चाडालने कहा कि, “यह मेरा भाई है, इसने मैंने कई
 दिन बाद देखा है इससे रोना हूँ ।” यह सुन राजाने धर्मी
 धरसे पूछा कि, “अरे रे ! तू मेरे घर कहासे आया ?
 तूने हम सररो चाडाल सदृश बना दिया । इस पर उसने
 जवाब दिया कि, “हे स्वामी ! सुनिय, हम विषयकी बहुत
 लम्बी बात है ।” ऐसा कह उसने गाथा ग्रहण की तबसे
 आरम्भ कर सब इकीकृत राजासे निवेदन की और देवी
 द्वारा दिये पाचों रत्न उसकी जघासे निकाल कर राजाको
 बतलाये । फिर राजासे कहा कि—“ये पाच रत्न मेरे पास
 रहे हैं, शेष उसके पहलेका मेरा सर्ग द्रव्य इसके पास है ।”
 यह सुन राजाने उक्त चाडालको खूब पिटवाया तब उसने
 कमूल किया कि, “नये आनेवाले वाहन वालेने मुझे सुवर्ण
 ईंटे देकर यह प्रपञ्च मुझसे कराया है ।” ऐसा कह उसने
 राजाको ये ईंटे बतलाई । राजाने जब ईंटोको छोड़ा तो

उसके अन्दर धनदत्तका नाम अंकित निकला । फिर राजाने वाहनवालेको बुलवा उसके सिपाईयोंसे कहा कि, “अरे ! इस पापीने मत्स्यान्तर का सब धन अपने कजमें कर इसे द्वेष बुद्धिसे बुएमे धकेल दिया है इसलिये इसे मार डालो ।” ऐसा कह उसके सब वाहन लुट उसे दरिद्र बना दिया । फिर धनदत्तकी प्रशंसा कर राजाने उससे पूछा कि, “तू किसका पुत्र है सत्य सत्य बतला ?” उसने कहा कि, “हे स्वामी ! इसी नगरमे जो रत्नसार छेप्टी है वे मेरे पिता है ।” आदि मूल वृत्तान्त कहा जिस पर राजाने हर्षित होकर उससे कहा कि, “अब तू मेरे पिताके घर चला जा” तब धनदत्तने कहा कि, “हे स्वामी ! अभी मैं एक दूसरे वाहन वालेका प्रतीक्षामे हूँ ।” राजाने उसका कारण पूछा तो उसकी उमके प्रिया सयन्धि सब वृत्तांत कह सुनाया ।

कई दिन व्यतीत होने पर वह वाहनपति देवदत्त शेर भी उसी ग्राममे आया । वह बैठ ले तिलकमजरी सहित राजाके पास आया । उसे देख धनदत्तने राजासे कहा कि, “जिस पुरुषकी मैं प्रतीक्षा करता था वह ही आ गया है और उसके साथ जो स्त्री है वह मेरी प्रिया तिलकमजरी है ।” तब पर राजाने उस शेरसे पूछा कि, “ये किन्नरी मटश रूपवाली छज्जित होकर खड़ी सुन्दरी कौन है ?” उसने कहा कि, “हे देव ! इस स्त्रीको मैं कटाह द्वीपसे लाया हूँ परन्तु यह स्त्री कहती है कि यदि मुझे राजा हुक्म दे तो मैं तेरे घर चला ।” यह सुन राजाने

उसे पूछा कि, "यह शेर क्या कहता है ? इसकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये तू खुश है या नहीं ?" उसने कहा कि—
 "हे राजा ! मेरे स्वामीको हमने समुद्रमं डाल दिया है और मैं पतिव्रता स्त्री हूँ इसलिये मुझे पत्नी मराने लिये अग्नि दिला दीर्घायु । इस शेरको भयमा कर मैंने इसका दिन निर्गमन किये हैं और यदातक मैं इसे न ला आई हूँ । पूर्वमे मैंने मेरे स्वामीसे "नचिय बिदिया लिहिय" आदि गाथाका अर्थ सुना था जगका मन पूरा पूरा अनुभव कर लिया है इसलिये अब मेरे मनमे कोईभी शोक नहीं है ।"
 राजान पूछा कि, "हे पुत्रा ! तू मेरे स्वामीको कैसे पहिचान सकती है ?" उसने कहा कि, "ह देव ! मेरे पतिसे सा इस पार्वती समुद्रमे धकल दिया है इसलिये य अवतर कैसे जीवित होंगे ?" यह सुन राजाने शमीधरको पताया उसे देख उसने कहा कि, "ह राजा ! समान आशुनिवाले दुर्निर्गमे कई पुरुष होते हैं इसलिये आशुति मात्रसे कैसे निश्चय रिया जा सकता है ।" तब धनदत्तने शिवपुरका श्रुतान्त, राक्षसका मारा जाना, कुष्मे बाहर निकलना आदि सब कहा तब उसने उसे बराबर पहिचान लिया और राजा से कहा कि, "हे देव ! ये ही मेरे प्राणनाथ हैं" फिर राजान देवदत्त शेरका सबस्य छीन लिया और उसे मार डालनेका हुक्म दिया । उस समय भी धनदत्तने बिनती कर उसे बसाया । फिर धनदत्त उसकी प्रिया सहित बड़े पत्तनके साथ उसके पिताके घर गया । उसे देख उसका मातपिता अत्यन्त हर्षित हुए ।

एक दिन धनदत्त राजाके साथ उद्यानमें मुनिशो घन्दना करने गया। वहाँ धर्म देशाना सुन उसने गुरुसे पूछा कि, “हे भगवन् ! मैंने पूर्व भवमें कैसे कर्म किये थे ?” गुरुने कहा कि, “हे धनदत्त ! तेरे पूर्व भवका घृतान्त सुन-रत्नपुर नगरमें महण नामक एक श्रेष्ठी था। वह एक बार उद्यानमें गया। वहाँ किसी मुनिको देख उहे घन्दना कर उनसे पास बैठा। उस समय गुरु द्वारा कही धर्म देशाना सुन उसने समकित सहित गृहस्थ धर्म अंगीकार किया। गुरुको नमस्कार कर वह उसके घर आया और बहुतसा द्रव्य दान कर उसने एक बड़ा चैत्य बनवाया परन्तु फिर उसे विचार आया कि, “धर्म रस्में पराधीन होकर मैंने इतना अधिक जन क्या दान किया ?” आदि भावनासे भ्रष्ट होने परभी उसने वापस क्षौरलज्जासे उसमें प्रतिमा प्रतिष्ठित की। एक बार उसने धारणाकी कि, “मैं जिसना द्रव्य उपाजर्जन करूंगा उसका बोधा हिस्सा मैं धर्म मार्गमें दान करूंगा।” इस प्रकार करते हुए उसे फिर विचार आया कि, “मैंने जो धारणा की है क्या उसका फल मुझे इसी भवमें मिल जायगा या नहीं ? क्योंकि शास्त्रमें तो बोधेश अधिक फल होना वर्णित किया गया है” आदि शका बारबार किया करता था और देवपूजा आदिभी फल की शका सहित किया करता था। एकदा किन्हीं दो मुनियोंकी वहरा कर उसने विचार किया कि, “कदाच ये साधु सुन्दर वेष पहन लेतो उससे जैन धर्ममें क्या दूषण आसकता

है ?" अपितु फिरसे विचार करने लगा कि—“अरे ! मने घुरा विचार किया क्योंकि उत्तम वस्त्र पहनना, देहकी परिचर्या करना, तथा उसकी शुभ्रपा करना ये सबतो काम देवकी पढानेके उपाय हैं इसीलिये साधु ऐसा कर्म नहीं करते ।” आदि शुभ तथा अशुभ परिणामसे बारी बारीसे उसने शुभ तथा अशुभ कर्मका वर्णन किया और अन्तर्म आयुष्यकी समाप्ति पर भरकर वह भुवनेपति देवता हुआ । वहासे जब कर तू धनवत्त हुआ है । तूने पूर्व मर्गे धर्म कार्य किये परन्तु उनमे दूषण लगाये इससे तुझे इस भर्गे उनके फल रूपसे दुःख सहित सुख प्राप्त हुआ ।” इस प्रकार सुन धनवत्त भूछिंत हो गया फिर चेतना आने पर जातिस्मरण ज्ञान हो जानसे माना पिताकी आज्ञा से वैराग्य द्वारा राजा सहित उसने दीक्षा ग्रहण की । वहा मर वैमानिक देवताका सुख भोग वह महाविदेह क्षेत्रम उत्पन्न हुआ और धर्मका आगधन कर अनुक्रमसे मोक्षम गया ।

“दश द्रष्टान्तोसे दुर्लभ मनुष्यभव तथा अय आय देशादि सामग्री पाकर तथा ससारकी असारता जानकर निरंतरका सुख (मोक्ष) चाहनेवाले पुरुषों की निरन्तर धर्म कार्य करते रहना चाहिये ।”

[इत्यद्दिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तमस्य पञ्चाशतधिकद्विशततम प्रपद्य]

व्याख्यान २५१

मौन एकादशी की कथा

प्रणम्य श्रीमद्दामेय, पार्श्वयक्षादिपूजितम् ।

महात्म्य स्तौमि श्रीमौनैकादश्या गद्यपद्यभृत् ॥१॥

भावार्थ —“श्री धामा माताके पुत्र, यक्षादिकसे पूजित श्री पाशनाथ प्रभुको उमरसार कर गद्य पद्यात्मक मौन एकादशीका महात्म्य कहता हूँ ।”

एकल द्वारका नगरीमें श्रीनेमनाथ ग्यामी समबमये जिसकी सूचना वनपालकने सुद्धसे सुन श्रीकृष्ण अत्यन्त हर्षित हुए । ये वनपालको योग्य दान दे सय समृद्धि सहित शिवा रानीने पुत्र श्रीनेमनाथ प्रभुको वन्दना करनेको गये । विधि पूर्वक वदना कर योग्य स्थान पर बैठ निमग्नस्थ भगवान की दिशना सुनि कि —

एगदिने जे देवा, चरति तेसि पि माणुसा थोना ।

कतो मे मणुय मजो, इति सुखरो दुदिओ ॥१॥

भावार्थ —“एक दिनमें जितने देवता चरते हैं उनसे भी इस पृथ्वी पर मनुष्यकी सख्या कम है इसलिये देवता लोग पिचार करते हैं कि, “हमको मनुष्य भव क्यों कर

मिले ?" अतः वे दुःख उठाते हैं इस प्रकार मनुष्य धर्मको देवताओंको भी दुर्लभ समझ इसमें प्रमाद पड़ापि नहाना करना चाहिये ।"

अन्नाण ससओ चेव, मिच्छन्ताण तहेन य ।
रागो दोमो मइम्मसो, धम्ममि य अणायरो ॥१॥

जोगाण दुप्पणिहाण, पमाओ अहं महा भवे ।
ससारुत्तङ्गामेण, सत्त्वहा वज्जियवओ ॥२॥

भावार्थ —“अज्ञान, सशय, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मतिभ्रष्टता, धर्म पर अनादर और योग दुःप्रणिधान—इस प्रकार प्रमाद आठ प्रकारका है । समारसे मुक्त होनेके इच्छुकको इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये ।”

आदि धर्म देशना सुन श्रीकृष्णने प्रभुसे कहा कि,—
“हे भगवन् ! मैं अहर्निश राज कार्यमें व्यग्र रहता हूँ फिर निरंतर धर्म कैसे कर सकता हूँ अतः सम्पूर्ण वर्षमें एक उत्तम दिन जो साररूप हो बतलाइये ।” भगवानने कहा कि, “हे कृष्ण ! यदि तुम्हारी इच्छा होती मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल एकादशीका उत्तम रीतिसे आराधन करो । उस दिन वर्तमान चोरीशीके तीन तीर्थकरके मिला कर पाच कर्याणक हुए हैं । इससे बिषयमें कहा गया है कि—

अस्या चक्रिपदं हित्वा, ग्रहीदरजिनो व्रतम् ।

१. जम दीक्षा च सज्ज्ञान, मल्ली ज्ञान नमीश्वर ॥१॥

भावार्थ —“इस एकादशीके दिन भी अरनाथ प्रभुने चक्रवर्तीपनका त्याग कर चारित्र्य अंगीकार किया था । मत्स्तीनाथ का जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान ये तीन कल्याणक हुए थे । और नमीनाथ या केवल ज्ञान कल्याणक हुआ था ।”

इस प्रकार नियमपूर्वक उस दिन पाँच धरतमे और पाँच तेरावतमे तीन तीन तीर्थंकरोंके मिलकर पाँच पाँच कल्याणक होनेसे पचास कल्याणक हुए हैं । इसी प्रकार अतीत, अनागत और वर्तमान समयके भेदसे एकसौ पचास कल्याणक तीस चोबिशीमें नव्वे तीर्थंकरोंके हुए हैं । इससे यह दिन सबसे उत्तम है ।

अर्कपुराण नामक शैली शास्त्रमे भी इस एकादशी के महात्म्यका वर्णन किया गया है कि, “हे अर्जुन ! हेमन्त ऋतुमे मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल एकादशीके दिन अवश्य उपवास करना चाहिये क्योंकि जो सदैव अपने घर दो लाख ब्राह्मणोंको भोजन कराता है । उसे जितना फल मिलता है उतनाही फल मात्र इस एकादशीके एक उपवाससे मिलता है । जिस प्रकार वेदाराध तीर्थमें उदकपान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता वैसेही इस एकादशीके उपवाससे भी पुनर्जन्म नहीं होता । हे अर्जुन ! यह एकादशी गर्भवासका नाश करती है इसलिये इस घटके पुण्य समान दूसरा कोई पुण्य नहीं होता और नहीं होगा । हे अर्जुन ! हजार गायोंके दानसे जितना पुण्य होता है । हजार ब्राह्मणोंकी दक्षिसे

जितना पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य एकदानप्रस्था
अमीकी भक्तिमें होता है । हजार दानप्रस्थाधनीका भक्तिसे
अधिक पुण्य पृथ्वीके दान करनेसे होता है । भूमिदानसे
सौ गुना पुण्य विद्यादानसे होता है । विद्यादानसे सौ गुना
पुण्य भूखेको अन्न दानसे होता है उससे सौ गुना पुण्य
गोमेध यज्ञसे, उमसे सौ गुना अश्वमेध यज्ञसे, उससे सौ
गुना नरमेध यज्ञसे, और उससे हजार गुना ब्रह्मरन्ध्रकी
यज्ञ करनेसे होता है परन्तु इस एकादशीके पुण्यकी तो
संख्याही नहीं है इसलिये ब्रह्मादि इगभी इस प्रकार आचरण
करते हैं ।” आदि जौहिक शास्त्रमें भी है कृष्ण ! इस एक
दशीका महात्म्य वर्णित किया गया है ।’

इस प्रकार लोकोत्तर फल देनेवाले मौन एकादशीका
वर्णन नेमीश्वर प्रभु मुहसे सुन श्रीकृष्णने फिर पूछा कि,
“हे स्वामी ! इस एकादशीका आराधन पूषर्भ किमने किया
है यह भी बतलाइये ।” तब प्रभुने निम्नार्थ सुप्रसन्न भेटीका
दृष्टान्त बतलाया कि—

“धातकीरह मित विजय पतनर्म सुर नामक एक भेटी
रहता था । राजाभी उसका बहुत मान करता था और गात्रमें
वह सब व्यौधारियोंमें अग्रेसर था । उसके सुरमती नामक शीश
वती पत्नी थी । एकवार जब वह भेटी सुख पूर्वक सोता था
कि पिछली रात्रीको निद्रात्याग होने पर उसे विचार आया
कि, “ मैं पूर्वजन्मके पुण्योदयसे सुगममें मग्न होकर दिवस
निर्गमन करता हूँ परन्तु परलोकका कोई भी हितकर कार्य

भी करना चाहिये क्योंकि उसके बिना सर्व निरर्थक है ।”
 इसप्रकार विचार करते हुए सूर्योदय हो गया इसलिये शय्याका
 त्यागकर, नित्य कर्मकर वह श्रेष्ठी गुरु वन्दन करने गया ।
 गुरुको वन्दना कर यथास्थान धर्मदेशना सुनने बैठा । गुरुने
 धैर्य देना दी कि —

आलस्य मोहवन्ना, धमा कोहा पमाय किमिणत्ता ।
 भय सोगा अन्नाण, वस्सेउ कुऊहला रमणा ॥१॥

भावार्थ —“ आलस्य, मोह, वर्णना, स्तब्धता (अहंकार),
 भ्रम, प्रमाद (निद्रा), कृपणता, भय, शोक, अज्ञान, विक्रम,
 कुतूहल, और रमण (रति) इन तेरह काठियोंका त्याग कर
 देना चाहिये । ”

इन काठियोंका जो त्याग नहीं करता वह नरक गतिमें
 चरपन्त होना है । कहा है कि —

पण कोडि अडसट्ठि, लख्खा नयनउ सहस्स पचसया ।
 चूलसी अहियनरण, अपड्डाणमि वाहिओ ॥१॥

भावार्थ :—“ पाच करोड़, अडसठ लाख, निननाणु हजार,
 पाच सौ चौरासी व्याधिय अप्रतिष्ठान नामक सातवीं नरकके
 अन्तिम भागमें हैं । ”

अतः हे श्रेष्ठी ! ऐसे नरक के दुःखका नारा करनेके
 लिए सदैव धर्म करना चाहिये क्योंकि पुण्यकी महिमा
 अचिन्त्य है । कहा है कि —

भरहे य वेद जीना मिच्छादिही य मद्वा माता ।
ते मरिउण नरमे वरिममि हृति केवलिणो ॥१॥

भावार्थ - “इम भरतक्षेत्रमें कई भद्र परिणामी मिथ्या-
दृष्टि जीव भी हैं जो यहासे मरकर नबमे वय म (महाविदेहमें)
केवली होते है ”

हे भेट्टी ! ” सुकृषबोधि जीवको कोई भी दु'कर नहीं
है । ' आदि सुनकर भेट्टिने कहा कि, “ हे महाराजा ।
गृहकार्यमें व्यस्त रहनेसे मैं सदैव धर्म नहीं कर सकता
हूँ इसलिये आप मुझे एक ऐसा दिन बतलाइये कि जिस
एक दिनके आराधनसे मुझे सम्पूर्ण वर्ष चित्ता पुण्य प्राप्त
हो सके ।” तब गुरुने कहा कि, “ मार्गशीर्ष मासकी शुक्ल
एकादशीके दिन उपवास पूर्वक आठ प्रहरका पोसकर और
उस दिन सावरावाणीका ज्योपार सहन बदर गौत धारण
कर रह । इसप्रकार ग्यारह मार्गशीर्ष मास तक एकादशीके
दिन पूर्वोक्त विधिपूर्वक तप कर फिर बड़े उत्सवके साथ
उमका उद्घापन करना ।” इसप्रकार सुन उस भेट्टिने अति
हर्षित हो भावपूर्वक परिवार सहित उस व्रतको अगीकार
किया और तबसे पूर्ण होनेपर विधिपूर्वक उसका उद्घापन
किया । उसके पंद्रह दिन पश्चात् उससे एकाएक शुलकी
व्यादि उत्पन्न हो गई जिससे वह मरकर अग्यारव आरण
नामक देवसोकमें उत्पन्न हुआ ।

ग्यारहवे देवलोकमें इन्कीस सागरोमपका आयु'यका
' आयुष्य भोग वहासे चल वह इस धरतक्षेत्रमें सौरिपुर नामक

नगरम समृद्धिदत्त श्रेष्ठीकी भार्या प्रीतिमतिकी कुक्षिमें पुत्रपन से उत्पन्न हुआ । गमकी महिमासे प्रीतिमतिको दोहद हुआ कि, “ मैं रावकके बारह घत ग्रहण करूँ, महाव्रतके धारक मुनियोंकी अशनादि बहारा कर उनकी भक्ति करूँ, सब ससारी जीवोंको प्रवधारी कर तथा नृत्य, गीत, वाजिघ्न, और वार्ता विनोदमे सम्यक् प्रकारसे घत पालन करनेवालोंके गुणोंका श्रवण करूँ । ” आदि दोहद श्रेष्ठिने पूर्ण किये फिर समय आने पर प्रीतिमतिने रुप पक्ष लावण्यसे भरपूर पुत्र प्रसव किया । जाल गाड़ते समय भूमिको खोदते पर उसमें से निवान प्रगट हुआ । पिताने उसका नाम सुव्रत रक्खा । अनुक्रमसे वह गुरुकी साक्षी मात्रसे ही समय फलाये सिरा गया । युवावस्था प्राप्त होने पर उसके पिताने बड़े महोत्सव के साथ उसे ग्यारह कथाये व्याह दी । फिर आयुष्य पूर्ण होने पर जब उसका पिता मर गया तब वह सुव्रत ग्यारह फरोह द्रव्यका स्वामी बना । एकवार वह गुरुको षट्पदना करने गया । गुरु पाच समिति तथा तीन गुप्ति युक्त थे, पाच महाव्रतकी पञ्चीस भावनाओंका अन्तर्करणमे मनन करनेवाले थे, पाच महाव्रतका धार धारण करनेमें घुरघर थे । देव, मनुष्य, तिर्यक्, और अपनेसे उत्पन्न धन्यकर उपसर्ग रूपी शत्रुओंको तथा बाईस परीषद् रूपी शत्रुओंकी सेनाको जीतनेवाले थे, सत्ताईस गुणोंसे युक्त शिष्ट मुनियोंके नायक थे, अतिधार रहित पाच प्रकारके आचारोंमे पालन करनेवाले थे । ससारी जीवोंकी मूर्छा प्राप्त करानेवाले विषय

समूहसे विरमित थे । तिन भुवनके लोगोका किकररूप करने मे अति गर्विष्ठ कामदेवके विकारको जिहाने दूर कर दिया था । अर्हत् प्रणीत शास्त्रम बतलाये अति सूक्ष्म विचारोका भलीभाति बोध होनेसे सर्व ग्रन्थ प्राणियोंके हृदयको हलसाने वाले थे, बचल पाच इन्द्रियरूपी उद्धत अश्वोंको उहाने कानू कर रक्ता था । अमृत समान धर्मदैराना द्वारा सर्व भय प्राणियोंके जीवितरूप थे सम्यक् दर्शन द्वारा उहाने मिथ्या दर्शनरूप उपविष्टा नारा किया था । दुर्जन पुष्टोंके दुर्वचनकी रचना रुपी प्रचंड वायुने बहते हुए भी वे अकप थे क्षमा, मादव, आर्जव और मुक्ति आदि दश प्रकार के साधु धर्मके आराधन करनेमें सावधान थे । उनके अन्त कारणरूपी घरमेसे शत्रुवरूप नो प्रकारके नियाणोंको उहाने दूर कर दिया था नो प्रकारकी ब्रह्मचर्य गुप्तिको अन्तम प्रकारमे पालन करनेम तत्पर थे, दुष्ट कर्मरूपी राक्षस समूहका नारा करनेमें नाराज जैसे थे । हाम्यात्रि पट्टकको उहाने दूरही से त्याग दिया था बन्नादिकसे पूजा करने वाले पर तथा शस्त्रादिकसे छेदन करनेवाले सनलोगोंको रजित किया हुआ था । अरिह त प्रणीत समग्र आगमने पारगामी थे । तीर्थ करो तथा गणधरों द्वारा स्वीष्ट सम्यक् मार्गके अनुयायी थे । इस लोक तथा परलोक आश्रित सर्व चराचर प्राणियों द्वारा किये मान अथवा अपमान, प्रशंसा अथवा निन्दा, लाभ अथवा अलाभ, सुख अथवा दुःख आदिम उनकी समान वितवृत्ति थी । श्रीमत् अर्हत् मतका स्थापन करनेमें असाधारण कुशल्यारूपी सूर्यके

उन्‍होंने चारों ओर प्रसारित मिथ्यात्वरूप अधकारका नाश किया था, अप्रशस्त आश्रयद्वारका निषेध किया था, अनेक भय ममाजोंसे बोधित करने वाले थे । आठ प्रकार के मत्का त्याग किया हुआ था । बारह प्रकारके तपस्वी औपधरी क्रिया द्वारा दुर्भेद्य दुष्ट कर्मरूपी व्याधिका उन्‍होंने (नाश) किया हुआ था । पांच प्रकारकी स्वाध्याय विधि करनेमें तथा करानेमें सावधान थे, जगतके सब जीवोंके उन्‍होंने अभयदान दिया हुआ था, सागर सत्‍तश गभीर थे, मेरुपर्वत सदृश अचल (धीर) थे, शुभ सत्‍तश निरजन (निगल) थे अज्ञानरूपी अधकारसे आच्छादित हुए नेत्रवाले ध्वप्राणियोंके नेत्रोंके खोलने तथा निर्मल करनेके लिये श्रेष्ठ ज्ञानरूपी अजनरे आजने वाले थे । कष्टुर्णके सदृश गुप्तद्रिय थे, महामोह राजाके उन्‍होंने पराजित किया हुआ था, भारह पक्षीके सदृश सर्वदा अप्रमत्‍त थे । कमलपत्रके सदृश उनका चित्त निलप था, नर्यके समान दिक्‍तेज वाले थे । रागद्वेषरूपी महामल्लको जीतने लिये उन्‍होंने अत्यन्त पराक्रम प्रदर्शित किया था । चन्द्रके समान सौम्यगुणों द्वारा परिपूर्ण होनेसे समस्त साधुपुरुषोंको आनन्दकारी थे । सिंहके सदृश दुर्धर्ष थे । फिर भी सब लोगोंके लिए गमन योग्य थे । हाथीके समान शौर्यगुणसे युक्त थे । समस्त दोषोंसे मुक्त थे, वृषभके सदृश बलवान्‍ थे, अनेक वादियोंको जीत लेनेसे अधिक तेजस्वी हो गये थे । समुद्रके पानीके सदृश चतका हृदय अति शुद्ध था । ससाररूपी कारागृहमें स्थित

मोहग्रपी षडे घोर द्वारा पकड़े प्राणियोंके रक्षण करनेमें बड़े दयालु थे । आकाश मटरा अवलम्बन रहित थे । महानन्द (मोक्ष)रूपी महानगरमें पानवाली निम्नेणि (सिटी) पर चढ़नेमें शिल्प नहीं करनेवाले थे । शुन्यधरक मटरा शरीर परिषर्यासे रहित थे । अन्य प्राणियो द्वारा किये मित्रम रहने वाले सपक मटरा पराक्रम रहनेवाले थे । सात्त्विक सब सन्ध्याकाल त्याग कर चुन थे, पवन सत्ता अप्रतिग्रह विहारी थे जीवनमें सत्ता अप्रतिग्रह गतिवाले थे, जिन प्रवचनको अनुसरती मतिथाते थे और पक्षी मटरा सयसे मुक्त थे । कि बहुत ! उन मुनिराजक सब आधरण साधु समाचारीके सपूर्ण योग्य थे । मानो जगम कल्पवृक्ष हो उस प्रकार उन श्रीमान् धर्मबोध नामक गुरुको समवसर जान छेष्टिर्वाति सुप्रान मानों उसका पुण्य समूह पूर्ति धारण कर प्रगल्भ हुआ हा जैसे मान अपनी आत्माका धन्य मानता हुआ बियायते विधिपूर्वक गुरुको नमस्कार किया । फिर गुरु द्वारा दी गई सब भय जीर्वाके चित्तको हर्षस व्याप्त करनेमें सावधान, मन, वचन और वायासे बापे तद्गवी कर्म समूह तथा पूर्वमें अनेकों भवोंमें उपार्जन किये अशुभ कर्म रूपी बड़े धृष्टाको भूल सहित छत्राढ़नेमें प्रथम मेघ समान, पलपर पृष्टिसे पृष्टि पाय जनक महा प्रवाहमें प्राणियोंके अन्तरकी विषय वषाय रूप लोल आदिको स्थानने वाले, सब ओताजनके कर्णोंको पवित्र करनेमें मग्न सहित महा विद्या समान, संयोग वियोगादि जिनमत्त सूचित महादुःख रूपी धर्मिके समूहसे व्याकुल और

महा साहसिक पुरुषोंको भी दुर्मात्य ऐसे दुरत ससार रुपी महासागरको तैरनेमें बाधन सदृश और चोराशीलाख जीवा-योनियोंमें परिभ्रमण करनेसे दिग्भूदृष्ट प्राणियोंको महा वैराग्य उत्पन्न करनेवाली तथा मुदयतया पांच पर्वणियोंके आराधन का उत्तम फल लिखानेवाली देशात् सुनकर सुप्रत श्रेष्ठिको जातिभ्रमण ज्ञान हो गया । फिर उसने गुरुसे पूछा कि, “हे पृथ्वी ! मैंने पूर्वभ्रममें एकादशीका तप किया था जिससे प्रभावसे मैं ग्यारहवें देवलोकमें उत्पन्न हुआ और वहासे चक्षुस्तर यहा भी ग्याह करेइ सुवर्णका स्वामी हो गया हू इसलिये अब मैं कौनसा सुव्रत करू कि जिससे अमाधारण फलका भोक्ता बन सकूँ ।” गुरुने कहा कि,— “श्रेष्ठि ! जिससे तुझे इतना सुख प्राप्त हुआ है उसी एकादशीका सेवन कर क्योंकि जिससे देहव्याधि रहित हुआ हो उसी औषधका सेवन करना चाहिये । अतितु कहा है कि—

विधिना मार्गशीर्षस्यैकादश्या धर्ममाचरेत् ।

य एकादशयिर्वर्षरचिरात् स शिव भजेत् ॥१॥

भावार्थ —“जो पुरुष मार्गशीर्षकी शुक्ल एकादशीके दिन विधिपूर्वक ग्यारह वर्ष पर्यंत धर्मका आचरण करता है वह अल्प समयमें ही मोक्ष प्राप्ति करता है ।”

ऐसा गुरु सुखसे सुनकर सुप्रत श्रेष्ठिके उसकी पत्नी-सहित मौन एकादशी तपको अंगीकार किया । यकवार जब श्रेष्ठिका उसके कुटुम्ब सहित आठ पहरका औषध ग्रह लेकर

पोषधरालाल ने था उस समय वह हाल जानकर चोर लोगान रात्रिमें उसके घरमें प्रवेश किया और घरमसे सन धन लेकर उनकी गांठे बांध घरके बीचमें ढेर बनाया । फिर उन गठ रियोंके। उठाकर ले जानका विचार कर ही रहे थे कि शासन देवीने उनको स्तम्भित कर दिया । थोड़ी दूर शोर गुल होनेसे राजाके सिपाही उन चोरोंको पकड़ राजा के पास ले गये । प्रातः काल श्रेष्ठि पोषध पाल बहुतसे धनकी भेट ले राजाके पास गया और कहा कि, "हे राजन् ! ये लोग मेरे घरके काम फाज करने वाले हैं इसलिये घरमें इधर उधर बिखरे रत्नान्त्रिकों एकत्रित कर उनका घरके बीचमें ढेर बनाया और जो पैगामें चुभने थे उनको सभाल कर रख छोड़ा है इसलिये मेरे ये चाकर बध कराये जाने योग्य नहीं है ।" आदि कहके उसने राजासे उन चोरोंको छुड़वा दिया । यह समाचार सुन नगरके लोगोंने श्रेष्ठि की अत्यन्त प्रशंसा की सरपश्चात् श्रेष्ठिन पारणा किया ।

फिरसे दूसरी गकाशीक दिन भी जन श्रेष्ठिन पापघ अगीकार किया तब उस रात्रिको दावान्त सट्टा सम्पूर्ण नगरमें अग्नि प्रसारित हो गई । उसे बुझानेका कोई न्पाय न चलनेसे सब लोग भिन्न भिन्न दिशाआम धगे । उस समय किसीने श्रेष्ठिसे कहा कि—“हे श्रेष्ठ ! जैन मतम प्रत्येक मत आगार सहित होता है इसलिये तुम इस समय व्रत त्याग दो ।” आदि कहने पर भी जनभूतके डरसे श्रेष्ठि ने

मी नहीं । व्रतके प्रभावसे उसके घर, दुकान, पछारिये आदि कोई भी समुद्र स्थित वाहनके सदृश अग्निसे नहीं बली यह सुन सब नगरवासी उसके व्रतकी प्रशंसा करने लगे ।

एकादशीके सम्पूर्ण व्रतके समाप्त होनेपर शैठने ग्यारह ग्यारह वस्तुएँ एकत्रित कर विधिपूर्वक महान उत्सवसे उद्यापन किया और सब पूजादि सात क्षेत्रोंमें द्रव्यका व्यय कर अपना जन्म कृतार्थ किया । उस शैठको एकादशीव्रतके पुण्यसे स्त्रिये भी ग्यारह ही प्राप्त हुई थी । तथा उन प्रत्येक स्त्रीसे दश दश पुत्र और एक एक पुत्र उत्पन्न हुई थी । एकबार चारों ज्ञानके धारक विजयशेखरसुरि उस गावमें पदारे उनकी वैराग्यमय देशनासे श्रेष्ठीको प्रतिबोध हो गया जिससे उनकी ग्यारह स्त्रियों सहित महान उत्सवपूर्वक सर्व विरती महण की और घरका सब भार लड़कोंके सौंप दिया अतिचार रहित पारिवर्तिका पालन करते हुए गृहाने द्वादशांगी कठस्थ की । एक छमासी तप किया चार चोमासी तप किया और सो अट्टम तथा द्वादश छट्ट क्रिये । उसकी ग्यारह स्त्रियों मास मासकी सल्लेखना कर केवलमान प्राप्त कर मोक्ष सिधारे ।

एक दिन एकादशी होनेसे सुव्रत मुनिने मोनव्रत धारण किया था कि उसी दिन एक साधुके पानमें तीव्र वेदना होने लगी । उस समय किसी मिथ्यात्वी व्यतरदेवने सुव्रत मुनिके व्रतसे चलायमान करनेके लिये उस रोगी साधुके

शरीरमें प्रवेश किया और रात्रिचे समय अधिक वेदना करने लगा । जिससे उस साधुने सुप्रत मुनिसे कहा कि, “तुम किसी भावकचे घर जाकर मेरे शरीरकी व्याधाकी घात करो कि जिससे वे मेरी व्याधिकी चिकित्सा कर सके ।” यह सुन सुप्रत मुनिने विचार किया कि—“मैन आन उपाश्रयके बाहर जानका निषेध किया है और मीन धारण किया है अत मैं भावकके पाम कैसे जा सकता हूँ ?” आदि विचार पर रह थे कि उस साधुन सुप्रतमुनिसे जोधित वचन कह उन्हें धर्मध्वज (ओषा)से पीटा । तब सुप्रतमुनिने विचार किया कि—“इन महात्माका इसम कोई धा दाप नहीं है मेरा ही दाप है क्योंकि मैं इनकी चिकित्सा नहीं कराता ।” आदि लोकात्तर भावना पर घटे और मेरुपत्रतके सम्म निश्चल हुए उनको देखकर वह दयता घमम स्थिर हो । उसन स्वानको लौटा गया । सुप्रत मुनिने तो शुभ भावना घात हुए लोका लोकम प्रकाश करनवाला वैवलक्षण प्राप्त किया । उस समय समीपवर्ती दयताभान वैवलक्षणकी महिमा की । वहा सुप्रत—कमल पर बैठकर सुप्रत फवलीन दयामय धमदेशना दी । फिर पृथ्वी पर जिहार करत हुए अनेकों भग्यजीवोंको प्रतियोधित पर व अन्तम आशान कर मोक्ष सिधार ।”

इसप्रकार नेमीनाथ भगवानके मुहसे एकान्शोका उग्रल महात्म्य मुन समग्र नगरके लोग सहित श्रीकृष्णने एकान्शोका प्रत अगीशर किया ।

“शास्त्रोक्त विधिपूर्वक जो लोग अपनी शक्ति अनुसार एकान्शीका द्रव्य अंगीकार करते हैं वे स्वर्गना सुख भोग अन्तमें मोक्षपद प्राप्त करते हैं ।”

[इत्यद्दिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तमस्य
एकपचाशतधिसद्विशततमः प्रपद्य. ॥ २५१ ॥]

व्याख्यान २५२

समस्तिनम शका न करनेके विषयमे

नास्ति जीमो न स्वर्गादि, भूतकार्यमिहेष्यते ।

इति प्रभृति शकातो, सम्यक्त्व खलु पात्यते ॥१॥

भावार्थ —“इस जगतम जीव नामकी ॥ तो कोई वस्तु ही है, न स्वर्ग, नरक आदि ही है, यह रा” मान पच महाभूत का ही कार्य है आदि शका करनेसे समक्षित का नाश हो जाता है ।” इस पर निम्नस्थ मन्त्र है कि —

अपाङ्गार्यका दृष्टात

जिसी साधुसमय पूर्वम अपाङ्ग नामक आचार्य हुए थे । वे अन्तानस्था प्राप्त हुए प्रत्येक शिष्यको निजामणा करा कहते रहते थे कि, “हे शिष्य ! यदि तू स्वर्गम देवता हो जाये तो मुझे अवश्य दर्शन देना ।” इस प्रकार अनेकों शिष्योंको कहन पर भी स्वर्गम गया कोई शिष्य उहे दर्शन देने नहीं आया । एकार उहोने उनसे अति वल्लभ शिष्यको निजामणा करा उससे कहा कि, “हे वत्स ! यदि तू भी देव होता मुझे अवश्य दर्शन देना ।” ऐसा कहोंने अति आप्रह पूर्वक कहा और उसने भी यह बात स्वीकार की । फिर वह शिष्य काल पर देवता

हुआ परन्तु देव वीर्यम फस जानेसे शीघ्रतया न आसका इसलिये गुरने विचार किया कि, “मैंने अनेक शिष्योंको निजामिये तथा उन्होंने भी मेरे पास आनेकी मेरी शर्त स्वीकार की किन्तु फिरभी उनमेंसे एक भी मेरे पास नहीं आया इससे पता चलता है कि स्वर्ग या नरक कोई वस्तु नहीं है । आज तक मैंने पृथा ही मिया कष्ट किया है ।” आदि विचार कर मिथ्याभाव प्राप्त कर गच्छका त्याग कर चल दिया । उस समय उक्त शिष्य देवने अवधितान द्वारा गुरुका स्वरूप देख कर विचार किया कि, “ये आचार्य मोहमे फस कर कोई दुष्कर्म न कर बैठे इसलिये ऐसा करनेसे पूर्व ही उन्हें गोपित कर सम्मार्गमें प्ररित कर दू ।” ऐसा विचार कर उस देवने गुरुके जानेके मार्गमें एक ग्रामके पास विनय नाटक विकुरव्या । आचार्य उस नाटकके देखने के लिए ठहर गये । दरते दरते छ मास निर्गमन हो गये पर तु देवने अनुभावसे उसे झुधा, लुपा, भ्रम आदि कोई भी न जान पड़ा । फिर जब देवने उस नाटको लोप कर दिया तो आचार्य आगे बढ़े । चलते चलते उन्होंने विचार किया कि—अहे! मैंने आज एक क्षणभरके लिये सुखका अनुभव किया—“फिर उस देवने विचार किया कि, “इनमें कोई वस्तु रहा भी है कि ये सर्वथा भ्रष्ट हो गये हैं इसकी भी परीक्षा कर लेनी चाहिये । ऐसा विचार कर उसने उत्तम अलंकारसे शोभित एक राजकुमार विकुरव्या । सूरने उसे देख कहा कि, “हे बालक ! तू अकेला इस

घोर वनमें क्यों घटक रहा है ? तेरा नाम क्या है ?”
 बालकने जवाब दिया कि मेरा नाम पृथ्वीकायिक है । मैं
 आपकी शरण आया हूँ चोर, (श्रापद) हिसक पशु आदि
 के सपट्टनसे मेरी रक्षा कीनिये ।

बाल मा दीनताप्राप्त, पादि पादि प्रभो तत* ।

तैरेव भूपिता भूर्ये रक्षेपु शरणागतम् ॥१॥

भावार्थ —“हू प्रभू । इस दीन बालककी आप रक्षा
 कीजिये, रक्षा कीनिये क्योंकि जो शरणागतकी रक्षा करते हैं
 उही के द्वारा यह पृथ्वी सुशोषित है ।”

इस प्रकार उम बालककी नम्र प्रार्थना परभी जब वह
 लोभी आचार्य उसका अंत करदेना चाहता है तब वह
 बालक फिरसे कहता है कि, “हे भगवान् । एक दृष्टांत
 सुनिये फिर जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना । किसी
 गाबमें एक कुम्हार रहता था । उसने एक दिन मिट्टी रोदते
 समय मिट्टीकी रान उस पर गिरते देख कर बोलाकि,

यत्प्रमादाद्वलिभिक्षा, ददे ज्ञातीश्च पोषये ।

साप्याक्रामति भूमिर्मा, तज्जात शरणाग्रयम् ॥१॥

भावार्थ —“जिसकी कृपासे मैं बलिदान और भिक्षा
 देता हूँ तथा कुटुम्ब पालन करता हूँ वह ही पृथ्वी आज
 मुझे दाट रही है इससे जिसका शरण था उसीसे आज
 मुझे भय प्राप्त हो रहा है ।”

“हे पूज्य आचार्य ! उसी प्रकार मैं भी भयभीत हो आपकी शरण आया था परन्तु आप ही मुझे मारनेको उद्यन होगये इससे मुझे भी निसका शरण था उसीका भय प्राप्त हो गया है ।” इस प्रकार सुनकर भी उन आचार्यने “हं बालक ! तू बड़ा चतुर मालूम होता है ऐसा कह उस बालकको मारहाला और उसने अलंकार ले उनके पात्रमे भर लिये ।

आगे बढ़ने पर अपकायिक नामक दूसरे बालकको भी प्रथम बालकके सदृश देखा । उसके भी अलंकार आदि लेनेका आचार्य उसीप्रकार उसे भी मारनेको तैयार हो गये । उस समय उस बालकने भी एक दृष्टान्त सुनाया कि, “कोई एक पुरुष सुभाषित (बोलने)मे बड़ा चतुर था । वह एक बार गंगा नदीको पार करते हुए समके जल प्रवाहमे वह धला । उस समय नदीके किनारे खड़े लोगोंने उससे कहा कि, “हे भाई ! कुछ सुभाषित बोल ” उसने कहा कि

येन रोहति धीजानि, येन जीरति कर्षका ।

तस्य मध्ये विपद्यते, जात मे शरणाश्रयम् ॥१॥

भावार्थ —“जिससे सब बिज लगते हैं और जिसके द्वारा कृषक जीवित रहते हैं उसी पानीमें मैं मर रहा हूँ इससे मुझे जिसका शरण था उसीका भय प्राप्त हुआ है ।”

यह सुन सूत्रिने कहा कि, “हे बत्स ! तू बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ जान पड़ता है ” ऐसा कह उसे भी मार समके अलंकार ले लिये ।

आगे चलने पर तेजस्वायिक नामक तीसरे वायकको देखकर उसके भी अलंकार छीन लेनेको तैयार हो गये । तब उस बालकने भी पूर्ववत् उसका नाम मतला दृष्टान्त कहा कि, " किसी आश्रममें एक अग्निहोत्रि तपस्वी रहता था । वह सदैव विधिपूर्वक अग्नि पूजन किया करता था । एकदा उस अग्निसे उसका शोषड़ी जलने लगा । जिसे देख वह तपस्वी कहने लगा कि —

यमह मधुसर्पिर्मर्या, तर्पयामि दिगानिगम् ।

दग्धस्तेनमोटजो मे, जात तच्छ्रणाद्भयम् ॥१॥

भावार्थ — " जिसने मैं अहनिश मधु तथा धी से तृप्त करता हू उसी अग्निन मेरी शोषड़ी जला डालि इस-लिये मुझे शरणसे ही भय प्राप्त हो गया है । "

अतः हे पूज्य ! आपको भी ऐसा करना अनुचित है आदि शब्द कहने पर भी सूरिने उसका मार कर उसका अलंकार छीन लिये ।

वहासे भी आगे चलने पर च होन वायुस्वायिक नामक चौथे बालकका देखा । सूरि उमरे भी अलंकार ले लेनेको तैयार हो गये । तब उस बालकने भी पूर्ववत् अपना नाम प्रगट कर एक दृष्टान्त कहा कि — " पूर्व कोई युवा पुरुष बहुत बलवान था । उसे कोई भयका व्याधि हो जाने समके अवयव, फापने लगे । जिसे देख जब किसीने उससे

पूछा कि पहले तो तू बहुत दौड़ता-भागता था और पवन सत्रश बहा उगोमी था और अब लम्बीकी सहारा लेकर क्यों चलता है ?” तब उसने कहा कि -

सोमादीद्यो मरुज्ज्येष्ठापादयो सौर्यदाऽभयात् ।

स एव राघतेऽङ्गे मे, जात हि शरणाद्रमयम् ॥१॥

भावार्थ - उस युवानने उत्तर दिया कि, “जो पवन मुझे जेष्ठ तथा अषाढ मासमें अत्यन्त मुरा देता था वह ही अब मेरे अगघो पीड़ित कर रहा है इसलिये अब मैं शरणसे ही भय उत्पन्न हो रहा हूँ ।”

ऐसा कहने पर भी सूरिन उसे भार उसके अलंकार से अपने पात्रेमे डाल लिये ।

आगे जाने पर “वनस्पतिकाय” नारक पाचवे बालकके दूसरे सूरिने उसके अलंकार लेनेकी इच्छाकी जब उस बालकने भी एक दृष्टान्त बताया कि-किसी अरण्यमे कई पक्षी वृक्ष पर घोंसला बनाकर रहते थे । उस वृक्षके मूलसे एकलता उगकर उसके लिपटती हुई ऊपर चढ़ गई । उस लताके आधारसे कोई सर्प उस वृक्ष पर चढ़कर उपरोक्त पक्षियोंके चूचोने खाने लगी । जिसे देख उस वृक्षके पक्षियोंने परस्पर कहा कि,—

अथ यावत् सुखं वृक्षे, स्थितमत्रानुपद्रवे ॥

अस्मादेव लतायुक्तादद्यामूच्छरणाद्रमयम् ॥१॥

भावार्थ —“आज तक हम इस वृक्ष पर उपद्रव रहित सुखसे रहते थे वहही वृक्ष सतायुक्त होनेसे हमारे लिये जो शरणरूप था वह ही आन भय उत्पन्न करनेका कारण हो गया है ।”

सूरिने कथा सुन, “हे बालक तू बुद्धिमान है ।”
ऐसा कह निर्दयता पूर्वक उसे मार उसके धूपण उतार लिये ।

आगे जाने पर उसने छठे बालकको देखा । उसका नाम पूछने पर उसने कहा कि, “मेरा नाम असहायिक है । यह सुन सूरि उसने अलंकार लेनेको उत्सुक हो गया । जिस पर उस बालकन कहा कि मेरी बात सुन कर फिर आपकी जैसा उचित जान पड़ वैसा करना । किसी गांव को जब शत्रुओंने आकर घेर लिया तो उस गांवका सब निवासी अपना अपना धन लेकर बाहर निकल आये और गांवके बाहर रहनेवाले चण्डाल आदि गांवमें प्रवेश करने लगे जिसे देख किसी पुरुषने चण्डालोंसे कहा कि —

भीता पौरा कर्षयति, युमानिघ्नति च द्विपः ।

तत्क्यापि यात मातगा, जात शरणतो भयम् ॥१॥

भावार्थ —“हे चण्डाला ! पुरवासी तो भयभीत होकर उनका धन बाहर निकाल रहे हैं और तुम जो गांवमें घुस रहे हो परन्तु तुम्हे शत्रु मार डालेंगे इसलिये तुम कहीं अन्यत्र चले आओ क्योंकि जिस गांवकी शरण थी उसी गांवसे आज भय प्राप्त हो रहा है ।”

इस प्रकार उपनय सहित दृष्टान्त सुनाये परधो सूरिने उसे नहीं छोड़ा तब उम बालकने दूसरा दृष्टान्त बताया कि - किसी नगरका राजा स्वयं ही उसके पुत्रोंसे चोरी कराता था और उसके लिये जब लोग परियाद करते तो राजाका पुरोहित सब लोगोंको गाली देताथा जिससे सब लोग रोदित होकर कहने लगे कि -

यत्र राजा स्वयं चोरो, भाडकश्च पुरोहितः ।

यात पौरा पुरातस्माज्जात हि शरणादभयम् ॥१॥

भावार्थ - 'हे पुरवासियों ! जहां राजा स्वयं चोरी करता है और जहां पुरोहित गालिये देता है उस नगरको छोड़ कर तुम नहीं अ यत्र चले जाओ क्यों कि जिसकी शरण थी उसीने भय प्राप्त होने लगा है ।'

इस कथाके कहनेपर भी जन सूरिने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी तो उस बालकने तीसरा दृष्टान्त कहा कि-किसी नगरमें एक कामान्ध ब्राह्मण रहता था । उसकी रूपवती पुत्रीको देखकर उसके साथ ब्रीडा करनेकी इच्छा हुई परन्तु राजाका यह दुष्ट अपनी इच्छाकी पूर्ति न कर सका जिससे उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया । उसकी स्त्रीने जब अत्यन्त आग्रहपूर्वक उसने कृश होनेका कारण पूछा तो उसने उसका सही सही कारण कह सुनाया । उसे सुन उस स्त्रीने उसके पतिके प्राण बचानेके लिये, उसकी पुत्रिसे कहा कि, "हे पुत्री ! हमारे कुलका यह रिवाज है कि प्रत्येक पुमारी

कन्याप्रेम प्रथम यक्ष भोगना है तन्मये पश्चात् उसका विवाह किया जाता है इसलिये तू काशीचतुर्दशीकी रात्रिको यक्षके मन्दिरमें जाना परन्तु वहा दीपक मत जलाना क्योंकि उससे यक्ष प्रोद्यित होता है ।” यह सुन पुत्रिने माताके वचन अंगीकार किये परन्तु जाते समय शरानम दीपक छिपा कर ले गई । फिर उसकी माताने उस ब्राह्मणको यक्षक मन्दिरमें भेजा वह वहा गया और उसकी पुत्रीसे निराक भोग सुखपूर्वक सो रहा । याकी दर पश्चात् जब उस पुत्रीन कौतुकवशा दीपक जला कर देखा तो उसके पिताको ही वहा सोता देखा । जिस पर उसने विचार किया कि, “अहो ! मेरी माताने ही जब मेरे पर माया की है वो आजसे यह ही मेरा पति है । जब मैं तर्तकी राध करना आरम्भ किया तो फिर घुपट किस लिय निकालना ?” ऐसा विचार कर वह पुत्रि भी जो जिहासे भ्रमित हो गई थी निराशसे उसके साथ सो रही । प्रातःकाल होने पर भी जब उन दोनोंमेंसे एक भी न आया तो उसकी माताने वहा पाकर कहा कि, “हे पुत्री ! अब तक क्या नहीं पगती है ?” पुत्रीने जवाब दिया कि, “हे मा ! जब मैंने तरे पशाना तु सार किया तो यक्षने मुझ इसे ही पतिरूपसे दिया है इसलिये अब तू दूसरा पति ढूढ ले ।” यह सुन माताने कहा कि—

मिष्टामूत्रे च चिर यस्या, मर्दितं सापि नदिनी ।

१ मत्कातमहरत्तमे, जात शरणतो भयम् ॥१॥

इस प्रकार उपनय सहित दृष्टान्त सुनाये परमो सूरिने उसे नहीं छोड़ा तब उम बालकने दूसरा दृष्टान्त बताया कि - रिछी नगरका राजा स्वयं ही उसने पुरुषोंसे चोरी कराता था और उसक लिये जब लोग फरियाद करते तो राजाका पुरोहित सब लोगोंका गाली देताथा जिससे सब लोग रोदित होकर कहने लगे कि -

यत्र राजा स्वयं चौरः, भाडकश्च पुरोहितः ।

यात पौशं पुरातस्माज्जातं हि शरणाभयम् ॥१॥

भावार्थ - “हूँ पुरुषासियों ! जहाँ राजा स्वयं चोरी करता है और जहाँ पुरोहित गालिये देता है उस नगरके छोड़ कर तुम नहीं आ यत्र चले जाओ क्यों कि जिसकी शरण थी उसीसे भय प्राप्त होने लगा है ।”

इस कथाके कहनेपर भी जन सूरिने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी सो उस बालकने तीसरा दृष्टान्त कहा कि-रिछी नगरमें एक कामाध मादाण रहता था । उसकी रूपवती पुत्रीको देखकर उसके साथ ब्रीडा करनेकी इच्छा हुई परन्तु ज्ञानश यह दुष्ट अपनी इच्छाकी पूर्ति न कर सका जिससे उसका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया । उसकी स्त्रीने जब अत्यन्त आग्रहपूर्वक उसने कृश होनेका कारण पूछा तो उसने उसका सही सही कारण कह सुनाया । उसे सुन उस स्त्रीने उसके पतिके प्राण उचानेके लिये उसकी पुत्रिसे कहा कि, “हे पुत्री ! हमारे कुलमें यह रिवाज है कि प्रत्येक कुमारी

कन्याको प्रथम यक्ष भोगता है उसके पश्चात् उसका विवाह किया जाता है इसलिये तू कालीचतुर्दशीकी रात्रिके यक्षके मन्दिरमें जाना परन्तु बड़ा दिपक मत जलाना क्योंकि उससे यक्ष क्रोधित होता है ।” यह सुन पुत्रिने माताके उचन अंगीकार स्थिरे परन्तु ज्ञाते समय शरावमें दिपक छिपा कर ले गई । फिर उसकी माताने उस ब्राह्मणको यक्षके मन्दिरमें भेजा वह बड़ा गया और उसकी पुत्रीसे निशक भोग मुरपूवर्क से रहा । चौड़ी दर पश्चात् जब उस पुत्रीन कौतुङ्गरा दीपक जला कर देखा तो उसके पिताको ही बड़ा सोता देखा । जिस पर उसने विचार किया कि, “अहा ! मेरी माताने ही जब मेरे पर माया की है तो आजसे यह ही मेरा पति है । जब मैं नर्तकिने नाच करना आरम्भ किया तो फिर पुष्पट किम लिये निशालना ?” ऐसा विचार कर वह पुत्रि भी जो जिंढासे श्रमित हो गई थी निराशसे उसके साथ से रही । प्रातःकाल होने पर भी जब उन दोनोंमेंसे एक भी न आया तो उसकी माताने बड़ा जाकर कहा कि, “हे पुत्री ! अब तक क्या नहीं जगती है ?” पुत्रीने जवाब दिया कि, “हे मा ! जब मैंने तेरे कथानानुसार किया तो यक्षने मुझे इसे ही पतिरूपसे दिया है इसलिये अब तू दूसरा पति ढूँढ ले ।” यह सुन माताने कहा कि—

त्रिष्टामूत्रे च चिर यस्या, मर्दिते सापि नदिनी ।

मत्कातमहरत्तमे, जात शरणतो भयम् ॥१॥ २ ।

भावार्थ —“जिसकी विष्टा तथा मृत्र मैंने बहुत समय तक धोये हैं उसी पुत्रीने मेरे पतिको हरण कर लिया इससे मुझे जिसका शरण था उसीसे भय उत्पन्न होने लगा है।”

इसप्रकार उस बालकके दृष्टान्त कहने पर भी अथ गुरुदेव विगम नहीं मिला तो उसने फिरते उसे बोधा दृष्टा त कहा कि—किसी नगरमें एक मूर्ख ब्राह्मणने धर्मबुद्धिसे एक सरोवर खुदाया और उस तालाबके किनारे उसने अनेकों धरोंका यज्ञ करवा और अनुक्रमसे वह ब्राह्मण भर भर धरोंका हुआ। एक दिन उस ब्राह्मणके पुत्र उसी धरोंको यज्ञके लिये उस तालाब पर ले गये। जहाँ उसके बननाये तालाब धरोंको देखकर उसे जातिस्मरण हो आया जिससे वह बार बार “बु बु” शब्द करने लगा। उसे सुन किसी ज्ञानि मुनिने उसका पूर्वभव जान कहा कि —

रान्ति हि त्र्येवेद, सरो वृक्षाश्च गोपिता
प्रवर्तिता मखाध्यापि, कि बु बु बुर्ये पशो ॥१॥

भावार्थ —“हे गुरु। तूने ही यह सरोवर खुदवाया है, तूने ही ये वृक्ष बोये हैं और तूने ही यज्ञ यज्ञ कराया है तो फिर अथ “बु बु” शब्द क्यों करता है?”

यह सुन जब उसके पुत्रोंने उसका धृत्वांत पूछा तो मुनिने उसका पूर्वभव कह सुनाया जिसे सुन उन पुत्रोंने कहा कि, “यदि ये हमारे पिता हो तो ये वह धन हमने यतलावे कि जो इन्होंने पूर्वमे भूमिमें रखवा हो। तब ही

हम यह बचन सत्य मान सकते हैं । यह मुझ पर घबरेने
तत्काल जाकर बट घन बतला दिया जिसे देख सब निश्चय
हो गये और यज्ञ न करके का नियम लिया । बहरा भी
अनगन कर स्वर्ग सिधाया ।

मृत्ये मे ऋग्मा र्वात्पाशया स द्विजो यथा ।

तदाशानि व्यधात्तत्र, तस्याऽऽरुणतामगात् ॥१॥

भाषाय - 'जैसे हम ब्राह्मणन इन आशासे थे तालाब
आदि बनवाये थे कि "ये मृत्यु बट हमसे शरण होंगे"
ये ही वसक लिए अशरणरूप सिद्ध हुए ।'

एव मयापि मीतिन, भवत ऋणीकृता ।

चेत्तुष्टति तदा मेऽपि, श्राणमप्रागता गतम् ॥२॥

भाषाय - 'इसी प्रकार मैं भी भयभीत होकर आप
का शरण लीया है इसलिये यदि आपही मुझ लक्ष लेना चाहते
हैं तो फिर मेरे लियेतो शरण ही अशरण रूप हो गई है ।'

आदि कई प्रकारसे उस बालकने वर सूरिको समझाया
परन्तु ये लेभी सूरि न समझ पाये और उसके भी मारकर
उठाने वसक आचरण ले लिये ।

इस प्रकार ॐ कुमारोंके आभरण अपने पात्रम ढाल
कर जब वे मुनि मार्गमें प्रयाण कर रहेथ कि वहाँने एक
गधिणी साँझीके, सब अलङ्कारसे भूषित तथा नैत्रोंमें
अञ्जन डाले हुए थी, देखा उसे वर सूरिने कहा कि, जैन

शासनकी निन्दा कराने वाली हे दुष्ट साध्वी ! तू यहाँ कहाँ से चली आई है ?” यह सुन साध्वीने कहाँ कि -

साह रे सर्पपामानि परच्छिन्नाणी पश्यसि ।

आत्मानो चित्त्यमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यसि ॥१॥

भाषा - “बह साध्वी कहने लगी कि अरे ! दूसरों के तो सरमथप दाने जितने सूक्ष्म छिट्टोंवा भी तुम देखते हो और तुम्हारे खुदरे मोट पीने जितने छिट्टोंवा देखते हुए भी नहीं देखते ।”

“अपितु हे आचार्य ! यदि तुम शुद्ध होके मेरे पास आओ ऊँचे कान कर क्यों भगते हो ? तुम्हारा पात्र मुझ दिव्यलाभो ।” ऐसे शब्द सुन सूरि तत्काल बहासे भगन्तर आगे चल दिये । बोड़ी दूर जाने पर वहे राजा का मन्त्र लिखाइ पडा जिनके भयसे ये सैन्यका मार्ग छोड़ कर दूसरे रास्त चल दिये । किन्तु उधर तो दैतयोगसे राजाने समझ ही जा पहुँचे । वहे देख राजाने भी हार्थीसे निचे उतर उनको नमस्कार किया और कहा कि, “हे गुरु ! मैं बड़ा भागी हूँ कि मुझे यहाँ आपके दर्शन हो गये । इसालये अब आप मुझ पर कृपा कर पण्णीय मोदक आदि प्रदण कीजिये ।” यह सुन सूरिने विचार किया कि, “यदि मैं मोक्ष लेनेके लिए पात्र बाहर निकालूँगा तो मेरी चोरी प्रगट हो जायगी ।” ऐसा विचार कर उन सूरिने कहा कि, “आज तो मेरे उपवास है” राजाने कहा कि, “मेरे

भावका खड्गन मत कीजिये । ” ऐसा यह सूरिकी शोली से जबरदस्ती पात्रा बाहर निकाल स्वयं मोक डालने जाता है कि उसमें था वे अलंकार दिखाई दिये जिनसे यह राजा कोपायमान होकर बोला कि—“अरे साधुके बपकी हसी करनेवाले दुष्ट ! मेरे पुत्राको मार कर तू जीवित कैसे जायगा ?” यह सुन सूरि निचा सिंग कर विचारने लगे कि, “इस राजाने मेरा पाप जान लिया है इसलिये अब यह मुझे जीवित नहीं जाने देगा, युरी मोतसे मारेगा मैंने धड़ा दुष्ट कार्य किया है । योग तथा भोग मैं दोनोंसे भ्रष्ट हो गया हूँ । अब मेरी क्या गति होगी ?” आदि चिन्ता करते हुए सूरिको जानकर उस देवने अपनी माया हटादी और प्रत्यक्ष होकर कहने लगा कि—“हे पूज्य ! मैं आदका यह ही शिष्य हूँ कि जिसका आपन वचन लिया था । आपके वचनसे बधा हुआ होनेसे मैं यहाँ आया हूँ तब मैं जान पक्षात् अब कार्यमें लग्न रहनम यहाँ आतेमे मुझे विलम्ब हुआ है परन्तु “सकति दिव्य पेमा” और “चत्वारि पञ्च जोयण सयाइ” अर्थात् सबमेले-प्राप्त हुए दिव्य प्रेमादिङ्के कारणसे देवतालोक उनमे लुब्ध हो जाते हैं इससे पृथ्वी पर नहीं आते अपितु चारसो पाँचसो योवन तक ऊँची मनुष्य लोककी दुर्गंध जाती है इससे भी देवता पृथ्वी पर नहीं आत ” आदि आगमके वाक्य जानत हुए भी आपने ऐसा कर्म क्यों आरम्भ किया ? अपितु दिव्य नाटक देखनेमे लुब्ध होकर सड़े खड़े आपने भी छ मास

व्यतीव्रम कर दिये फिर भी उस समयको आपने एक मुहूर्त मात्र ममझे है” इस प्रकार देवकी वाणी सुनकर सूरिका सन सशय नष्ट हो गया और वे उनके दुराचारकी निन्दा करने लगे । फिर उन्होंने देवसे कहा कि,—

“तुमने ही भाव बन्धुपनसे मुझे मोक्षमार्ग बतलाया है क्योंकि तुमने मुझ धर्म अष्टको फिरसे धर्म बतलाया है इसलिये मैं कदापि तुमसे 'अऋणि नहीं हो सक्ता इससे अधिक मैं क्या कहूँ ?” सूरिके ऐसे बचनोंसे मतोप पा अपने अपराधों लिये क्षमा-याचना कर वे देवता स्वर्गमें गये । फिर सूरिने आलोचन से उग्र तप किया ।

“इस प्रकार आषाढ सूरि प्रथम समकितसे भ्रष्ट हुए और चित्तमें सशय किया परन्तु पीछे शुद्ध भाव धारण किया इसलिये सब साधुओंको श्रद्धा रहित होकर निरन्तर निरतिचार चारित्र्यका पालन करना चाहिये ।”

[इत्यद्विदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तम्भस्य
द्विपचाशदधिकद्विशततम प्रबधः ॥२५२॥]

व्याख्यान २५३

मिथ्यात्वके भेद

एकधा द्विविधा नून, चतुर्धा त्रिविधा मतम्।
दशधा पचधा चैव, मिथ्यात्व बहुधा स्मृतम् ॥१॥

भावार्थ - “मिथ्यात्वके एक, दो, चार, तीन, दश और पाच आदि अनेक प्रकार कहे गये हैं।”

श्रीगीतरागके वचनों पर अविश्वास तथा जीरादि पदार्थों पर अश्रद्धा इसे एक प्रकारका मिथ्यात्व कहते हैं।

मिथ्यात्व व्यक्त और अव्यक्त इसप्रकार दो तरहका है। इनमे प्रमाण वाक्यों द्वारा, तथा युक्ति द्वारा एक त पक्षकी पुष्टि करने वाले स्पष्ट चैतन्यवाले मति पचेन्द्रियादि जीवोंका जो मिथ्यात्व हाता है उसे व्यक्त मिथ्यात्व कहते है। और अनात्मिकाहसे मोहनीय कर्मकी प्रवृत्तिरूप मिथ्यात्व जो सम्यक् दशन आदि आत्मिक गुणाना आच्छादन करनेवाला है और जीवनके साथ सदाकाल अविनाभावे रहा हुआ है, वह अव्यक्त मिथ्यात्व कहलाता है। यह अव्यक्त मिथ्यात्व अस शि एवेन्द्रियादि जीवोंका तथा निगोदके जीवोंको होता है।

द्रव्य भावसे भी दो प्रकारका मिथ्यात्व कहा गया है। इसमे वादवृत्तिसे मिथ्यात्व आचरण करे परंतु अंतरग

वृत्तिसे निर्मलपना (समक्ति) ही हो उसे द्रव्य मिथ्यात्व कहते हैं । ऐसा द्रव्य मिथ्यात्व कुमारपाल राजाके आम्रहसे सोमेश्वर महादेवकी यात्रा करने वाले श्री हेमचन्द्र आचार्यके सहश, तथा राजाके उपरोधसे गैरिक तपस्वीकी भक्ति करने वाले कर्तिष्य श्रेष्ठीकी तरह जानना चाहिये । और भाव मिथ्यात्न निरन्तर त्रिकालत्राणी तीथ करके बचनों पर जो अनाश्र किया जाता है उसे समझना चाहिये । इसीप्रकार व्यवहार मिथ्यात्व और निश्चय मिथ्यात्व ऐसे दो भेदोंमें भी अनुक्रमसे द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्वके समान ही समझना चाहिये ।

चार प्रकारका मिथ्यात्व इत्यप्रकार है कि-लौकिक देवगत मिथ्यात्व, लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गणपति, गोत्रन्त्री, क्षेत्रपाल आदि लौकिक देवोंका पूजनादि करना यह लौकिक देवगत मिथ्यात्व कहते हैं । वैरागी, सन्यासी योगी, जगम, तपस्वी ब्राह्मण आदि लौकिक गुरुकी पूजा, सत्कार आदि करना लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व कहलाता है । वीतराग देवकी यात्रादिक मानता करना जैसे कि, “हे अमुक प्रभु ! यदि मेरा अमुक कार्य सिद्ध होगा तो मैं श्रीपूज, स्नात्र, दीपक, निय दशन, अष्ट प्रकारकी पूजा आदि करूंगा ।” आदि ससार सुखके लिये मानता करना अथवा “हे प्रभु ! मेरे विवाह आदि दुर्लभ कार्य आपहीने सिद्ध किये हैं अब मेरे पुत्र तथा पुत्रपुत्रको कुशल

रखना ।" आदि विविध प्रकारकी स्तुति करना लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व कहलाता है । इसप्रकार मानता तथा स्तुति कर कई लोग अत्रिकारी, अविनाशी और धीतराग प्रभुओं दुपित करत हैं । अरे ! जिस मूढ़ प्राणिने चित्तम मिथ्यात्व व्याप्त है उसे धिक्कार है । कहा है कि-लोकोत्तर देवमें लौकिक देवके जो चिन्हे बनना आरोपण करना भी मिथ्यात्व है अर्थात् "आपनी इच्छानुसार ही सुखदुःख प्राप्त होत हैं सुम ही सुखदुःखके देनेवाने हो आदि लौकिक देवके समान लोकोत्तर देवका कहना भी मिथ्यात्व ही है ।" इसप्रकार लोकोत्तर देवगत नामक तीसरा मिथ्यात्व समझे । और पार्श्व स्थादिकों गुह्य बुद्धिसे वृत्तादिक करना लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व कहलाता है । अथवा लोकात्तर देवगत मिथ्यात्व इसप्रकार जानना कि, परतीर्थीने द्वारा ग्रहण की जिनप्रतिमाको वन्दन, पूजन आदि करना, रात्रिक समय श्राविनाओंका निनमदिरम जाना, साधुओंको निनमदिरमें निवास करना अथवा रात्रिमें प्रभुकी स्नानादिक पूजा करना अथवा तनील दिक्का भक्षण करना, जलझीड़ा करना, झुला झुलना, नाटकादिक देखना आदि लौकिक देवके मंदिर सदृश जिनेश्वरने मंदिरमें भी उसीप्रकार करना यह सब लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व कहलाता है । लोकोत्तर गुरुगत मिथ्यात्व भी पश्चात्तरसे पूर्वाचार्योंने कहा है कि —

जे लोगुत्तमलिगा, लिगिअदेहावि पुफुतबोल ।

आहाकम्म सब्ब, जल फल चेव सच्चित ॥१॥

भुजति वीपमग, वज्रहार गथसग्गह भूस ।
एगागित्त भमण, सच्छदग्निहिअ वयण ॥२॥

चेअ भट्ठ वास, वसहीसु निच्चमेव सठाण ।
गेअ तिश्ररणण अच्चावणमवि कणयकुमुमेहि ॥३॥

तिग्निह तिग्निहणय, मिच्छत्त वज्जिय जहि दूर ।
निच्छयउ ते सद्धा, अने उण नामउ चेअ ॥४॥

भावार्थ - “जो लोकोत्तर क्षिगवाले (साधु) यतिवेश धारण करने परमी पुण्य, तन्मोल, आधाकर्मी सब धर्मों तथा सचित जल और फल खाये तथा स्त्री प्रसंग करे, द्रव्यादिकी गांठें बांधे, अगुठी आदि आभूषण धारण करे, अकेले घूमे, रत्न-दपनसं चले, इच्छानुसार वचन बोले, चैत्यमें मठवासीके ममान रहे, वस्तीमें सदैव निवास करे गायनमें अपने प्रतिष्ठा करावे, और सोनैया द्वारा तथा पुष्पों द्वारा अपनी पूजा करावे इस प्रकार मिथ्याभावमें धर्ते उस वेप धारी साधुओंको जो त्रिविध त्रिविध प्रकारसे दूरसे ही वर्जित करते हैं वे निश्चयसे सच्चे आश्रम हैं । उनसे अतिरिक्त अन्यतो मात्र नामके ही आश्रम हैं ।”

अथ तीन प्रकारका मिथ्यात्व मन, वचन और कथासे जाने । इसके विषयमें पूर्वाचार्योंका कथन है कि -

एष अणतरुत्त, मिण्ठ मनसा न चित्तह करेमि ।
सयमेअ नो करेउ, अन्नेण कए न सुठ्ठु कय ॥

एव वाया न भणइ, करेमि अन्न च न भणइ करेह ।
अन्नरुय न पससइ, न कुणइ सयमेउ वाएण ॥२॥

करसन्न भणुहखेगादहि, न य काग्गेई अणेण ।
अणयरुय न पमसइ, अणेण रुए न सुठट्ट कय ॥३॥

भावार्थ —“इस स्थान पर वह मिथ्यात्वके लिए मनमें यह न सोचे कि—मैं स्वयंही यह कार्य कर अथवा किसीसे कराऊ, अथवा यदि किसीने किया हो तो अच्छा किया ऐसा अनुमोदन करू । इसी प्रकार बधन द्वाराभी नहीं बोलना कि—‘मैं यह कार्य करू, दूसरोंको न कहूँ कि, ‘तू कर’ और यदि किसीने किया हो तो तूने अच्छा किया ।’ ऐसा बोलकर उसकी प्रशंसा न करे । इसी प्रकार कायाद्वारा स्वयं करे नहीं, हाथके इशारे तथा घमरको हिलाकर दूसरों से करावे नहीं और यदि दूसरेने किया हो तो उसे ‘इसने ठीक किया’ ऐसा सक्षादिक से प्रशंसा न करे ।” (इससे यदि निपरीत किया जाय तो मिथ्यात्व जानना चाहिये)

मिथ्यात्वके दश भेद दसप्रकार उल्लेख किये हैं कि—
अधर्मम धर्म सज्ञा, धर्मम अधर्म सज्ञा, उ-मार्गम मार्ग सज्ञा, मार्गम उ-मार्ग सज्ञा, अजीवम जीव सज्ञा, जीवम अजीवसज्ञा, कुसाधुमे सुसाधु सज्ञा, सुसाधुम कुसाधु सज्ञा, अमुक्तमे मुक्त सज्ञा और मुक्तमे अमुक्त सज्ञा ।
इनका भावार्थ इस प्रकार है कि —

(१) शुभ संरक्षण रहित होनेसे वेद वाक्य अनागम हैं उनमें धर्म अर्थात् आगमबुद्धि रखना, इसे अधर्मम धर्म सज्ञा कहा गया है ।

(२) सर्वकर्म नाश करने वाले और शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति करानेवाले आप्त वचनामे अनागमणी (अचमकी) बुद्धि रखना अथवा एसा कहना कि “सब पुरुष हमारे समानही मनुष्य होनेसे रागादिक सहित ही होते हैं कोई मर्यादा नहीं होता आदि अनुमान प्रमाणसे कोई भी आप्त नहीं है ।” ऐसी बुद्धि कर आप्तप्रणीत आगममें अनागम बुद्धि रखना इस धर्मम अधर्म सज्ञा कहा जाता है ।

(३) मोक्षपुरीया उमार्ग अर्थात् वस्तु तत्त्वकी अपेक्षासे विपरित भ्रष्टानुक्त ज्ञान और क्रिया करना उमार्ग कहलाता है । उनमे मार्ग बुद्धि रखना उमार्गम मार्ग सज्ञा कहलाती है ।

(४) मोक्षपुरीये मार्गमे अर्थात् शुद्ध भ्रष्टासे ज्ञान और क्रिया करनेम उमार्गवनकी बुद्धि रखना मार्गम उमार्गम सज्ञा कहलाती है ।

(५) अजीवके विषयमें अर्थात् आकाश, परमाणु आदिमें जीव है ऐसा मानना, यह शरीर ही आत्मा है ऐसा मानना अथवा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, यन्मान, आकाश, चन्द्र, और सूर्य ये आठ महादेवकी मूर्तिये हैं आदि मानना अज वम जीव सज्ञा कहलाती है ।

(६) पृथ्वी आदि नीचोंमें घड़ेने समान उच्छ्वास आदि जीवके घम नहीं दिग्याह देने अतः यह पृथ्वी आदि अजीव हैं ऐसी युक्तिसे जीवर्म अजीव बुद्धि रखना जीवमें अजीव सक्षा कहलाता है ।

(७) छ वायु चोयकी हिमामें प्रवृत्त असाधुम साधु बुद्धि रखना असाधुर्म साधु सक्षा कहलाती है ।

(८) "इसपु पुत्रग्रहित होने तथा स्नानादिक १ करने से हमकी सद्गति नहीं होगी । आदि कुर्तव्य कर पच महाव्रतादिकक पासन करनेवाले मुसाधुमें असाधु बुद्धि रखना साधुमें असाधु सक्षा कहलाति है ।

(९) कमवाले और लोबित व्यवहारमें प्रवृत्त हुए अमुक्त पुरुषोंको मुक्त मानना अथान् अणिमादि अष्ट सिद्धिना प्राप्त पुरात पुरुष सदा आनन्दपूवक रहते हैं, वे ही निष्ट चात्मा (मुक्त) हैं और वे ही दुष्कर मसारवे तैर गये हैं आदि मानना अमुक्तर्म मुक्त सक्षा कहलाती है ।

(१०) समग्र कर्मविकारसे रहित तथा अनन्त ज्ञानदर्शन चारित्र और धीर्यवान् मुक्त पुरुषोंको अमुक्त मानना मुक्तर्म अमुक्त सक्षा कहलाती है ।

अथ मिथ्यात्वके पांच प्रकार बतलाये जाते हैं —

(१) अपने मतवे ही प्रमाणरूप मानन वाले बुद्धि धामित मनुष्योंको जो मिथ्यात्व होता है उसे अधिमक्षिक मिथ्यात्व कहा जाता है ।

(२) सब देवों और सर्व गुरुओंको नमस्कार करना, सर्व धर्म करना इसप्रकार धर्म अधर्मके ज्ञान बिना सब धर्मोंको समान मानना अनभिप्रायिक मिथ्यात्व कहलाता है ।

(३) श्रीमद् अखिलब्रह्म मतका यदि कोई यथास्थितरूपसे वर्णन करे तो उस परसे मतभेद के कारण उसका जानभूलकर खंडन करना अभिनिवेशिक मिथ्यात्व कहलाता है अथवा अज्ञानसे प्रथम जो उत्सूत्र प्ररूपणा हो जाये तो फिर सच्चे तत्त्वको जान लेने परभी अपने ही मतकी आग्रहपूर्वक स्थापना की जाये, अथवा अज्ञान सूत्रके भावार्थकी उत्सूत्र प्ररूपणा करे और फिर यदि कोई उसे समझा कर उससे निवारण तो भी अपने आग्रहको न छोड़े इसे भी अभिनिवेशिक मिथ्यात्व कहते हैं ।

(४) सूत्रमें, अर्थमें या सूत्रार्थमें यदि किसी भी प्रकार की शका हो तो भी किसीसे उसका समाधान न करावे तो उसे साक्षयिक मिथ्यात्व कहते हैं ।

(५) और जो किसीभी प्रकारका तत्त्वातत्त्वका विचार नहीं जानते ऐसे एवेन्द्रियादिक जीवोंका अज्ञानरूप अनायोगिक मिथ्यात्व कहलाता है ।

इसप्रकार मिथ्यात्वके कई भेद बतलाये गये हैं । विधि कौमुदिम तदुत्तर (७३) भेद कहे गये हैं किसी स्थानपर इकीस भेद भी बतलाये गये हैं आदि अनेक भेद उन उन प्रयोगोंसे पट

लेवे । अथ यह बतलाया जाता है कि इन मिथ्यात्वकी स्थिति कितनी है —

अभव्याश्रितमिथ्यात्वेऽनाद्यनता स्थितिर्भवेत् ।

सा भव्याश्रितमिथ्यात्वेऽनादिमाता पुनर्मता ॥१॥

भावार्थ — “अभव्य प्राणीके लिये मिथ्यात्वकी स्थिति अनादि अनन्त है और भव्य प्राणीके लिये अनादि सात स्थिति मानी गई है ।”

इस श्लोकके उपलक्षणसे मिथ्यात्वकी स्थिति कहने-विचारसे चार भागोंमें बाटी जा सकती है । अनादि अनन्त, अनादि सात, सादि अनन्त और सादि सात । इनमेंसे अभव्य प्राणियोंको विपरीत रूपमिथ्यात्व अनादि अनन्त होता है । क्योंकि अनादि कालसे मिथ्यात्व लगा हुआ है और उसका फिर किसी भी समय अन्त नहीं आ सकता है । भव्य प्राणिओंको मिथ्यात्व अनादि सात होता है क्योंकि भव्य प्राणी भी अनादि कालसे मिथ्यादृष्टि होते हैं परन्तु वे भव्य होनेसे किसी भी समय समकित प्राप्त करत हैं अर्थात् उस समय मिथ्यात्वका अन्त हो जाता है इसलिये उनका मिथ्यात्व अनादि सात है । अपितु अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यजीव समकित प्राप्त कर फिर किसीभी कारणसे फिरसे मिथ्यात्व प्राप्त करत हैं इसलिये उनका मिथ्यात्व सादि हुआ । १ इस मिथ्यात्वमें जघन्यसे अतर्मुहूर्त और उत्कृष्टसे आशानता—

१ समकित पाप बाद मिथ्यात्व हुआ ।

दिव महान् पापये कारण अर्धपुद्गल परायतं सरु रहवर
 जत्र फिरसे सम्यक्त्वं प्राप्त करते हैं उस समय वह मिथ्यात्व
 मात होता है उसे सादि सात जाने । इन चार भागोंमें
 सादि अनन्त नामक तीसरा भाग जो है वह किसी भी
 जीवको लागू नहीं होता इसलिये शुन्य जाने । क्योंकि
 सादि मिथ्यात्व भव्य प्राणियोंको ही हो सक्ता है इसलिये
 वह मिथ्यात्व अनन्त नहीं हो सकता । अर्ध पुद्गल परायतं
 मंतो उसका अन्त होता ही है

इस प्रसंग पर भव्य तथा अभव्यका स्वरूप जाननेकी
 इच्छासे शिष्यके प्रश्न करने पर गुरु कहते हैं कि, “जिनकी
 पर्याप्त द्वारा मुक्ति होगी अर्थात् जो मुक्तिने योग्य है वे
 भव्य, अग्रश्य मुक्तिमें जाये वे ही भव्य हैं ऐसा नहीं है
 क्योंकि वह भव्य प्राणीभी सिद्धिको प्राप्त नहीं करते, अतः
 “सिद्धिके योग्य हो वे भव्य” ऐसा कहा गया है । अपितु
 “भव्या नि न सिद्धिस्तति केई” “केई भव्य प्राणीभी
 सिद्धिको नहीं पायेगे ।” ऐसा वचन है और भव्यसे जो
 विपरीत अर्थात् जो कदापि भी ससार समुद्रका पार नहीं
 पाये, पाते नहीं और पायेगे भी नहीं उन्हे अभव्य जाने ।
 यही भव्य और अभव्यके लक्षण जानने के लिए पृथक् पृथक्
 ऐसा कहते हैं कि जो प्राणी ससारसे विपक्षभूत मोक्षको
 मानते हैं और मोक्ष प्राप्तिकी अभिलाषा रखकर मनमें ऐसा
 विचारते हैं कि—“भव्य होवगा या अभव्य ? यदि भव्य

होउ तो उत्तम है परन्तु बड़ाच अभय हो जाउ तो मुझे
 धिक्कार है ।” ऐसा विचार किसी भी समय जो करता हो
 उस प्राणीको भव्य समझे । और जिस प्राणीको किसी भी
 समय ऐसा विचार न आया हो, न आता हो और न
 आवेगा ही उस प्राणीको अभय जाने । श्री आचाराग सूत्रमें
 कहा गया है कि, “अभव्यस्य हि भयामभयशक्या अभावः ।”
 “अभव्य प्राणीको न भय न या अभव्य ? ऐसी शका
 भी नहीं होती है ।” इस प्रसंग पर महा पापी पालक नामक
 अभव्यका दृष्टान्त सक्षेपसे कहा जाता है कि—

भारति नगरीके राजारे पुत्र स्वर्द्धने भी मुनिमुनित
 स्वामीके पास श्रावक धर्म अर्गीकार किया था । एक दिन
 कुम्हार नामक नगरसे पालक नामक पुरोहित वहा आया
 उसके साथ राज्यसधाम विवाद कर स्वर्द्धन उसे परानित
 कर दिया । उसके बाद कुछ समय बीतने पर स्वर्द्धनको
 वैराग्य होनेसे उसने श्री जिने वरक पास दीक्षा ग्रहण की ।
 एकबार उमने प्रभुसे कहा कि, “हे स्वामि ! यदि आपकी
 आज्ञा होता मैं मेरी बहिनके देशमें जाऊँ ” प्रभुने कहा कि,
 “यदि तू वहा जागया तो बड़ा अपसर्ग होगा और तरे सिवा
 अन्य सब आराधक होगे ।” तब स्वर्द्धकाचार्यने कहा कि—
 साधुगो तो अपसर्ग ही मोक्ष साधन है इसलिये तपस्वियोंको
 कोई अपसर्ग ही नहीं है । मोक्षके आनन्दके अभिलाषी मुनि-
 योंको यदि कोई दुःख आता है तो वह महान् आनन्दके

“लिये ही है ।” आदि कहकर स्कन्दकआचार्य पावसो साधुओं सहित विहार करते करते कुम्भकार नगरके उद्यानमें पहुँचे । यह समाचार सुन पालकने पूर्णके वैरके कारण उस उद्यानकी घूमिमें गुप्तरूपसे शस्त्र गाढकर राजासे कहा कि, “हे राजा ! ये साधु तुमको मारकर तुम्हारा राज लेनेके आये हैं ।” ऐसा यह राजाको यकीन दिलानेके लिए छिपाये हुए शस्त्र दिखावाये । जिससे क्रोधित हो राजाने उन साधुओंको मार डालनेकी आज्ञा दी । राजाका हुक्म लेकर पालक उन साधुओंको पील डालनेके लिए मनुष्योंको पीलनेकी धाणी पास ले गया उसमें चारसो निनाचे साधुओंकी पील डाला तब स्कन्दक आचार्यने उससे कहा कि—“तू इस घामक साधुको शेष रख कर प्रथम मुझे पील डाल ” तिस परभी पालकने आचार्यको अधिक दुखी करनेके हेतुसे प्रथम वानरको ही पीला । उन मयने सूरिने निर्गमणा करा मुक्त कराया फिर सूरिने उस पालक सहित सारे देशको भ्रम करीका निगणु किया ब्रह्मसे शान्तिधर्म प्राप्तकर आचार्य वाहनकुमार देवता हुए उन्होंने अपना घैर लेनेके लिए यहाँ आकर पालक सहित सम्पूर्ण देशको जलाकर भ्रम कर दिया । वह स्थान आज भी दह वारण्यने नामसे प्रसिद्ध है ।

उन साधुओंका पीलते समय “मैं पहला, मैं पहला ।”

ऐसा बोलते हुए व कालके सन्मुख गये परन्तु किंचित् मात्र भी खेदित नहीं हुए । इसीप्रकार अनेक प्रकारकी लक्ष्मीवाले

झानेपर भी अतः करणम लेश मात्र भी क्रोध नहीं किया,—
 “अतः उनके वीतरागपनको धन्य हैं ।”

“उस महापापी पालकको अनादि अनन्तभाग मिथ्यात्व था । वह मरकर सातवीं नरकमें गया । जो लोग मिथ्यात्व रूप मरिचारा पान नहीं करते वे मोक्षरूपी बघूको प्राप्त करते हैं ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादयुक्तौ षोडशस्तमस्य
 त्रिपचाशतधिकद्विशततमः प्रश्नः ॥ २५३ ॥]

व्याख्यान २५४

मिथ्यात्वका दुस्त्यज्यपन

अन तज्ज्ञानसंपूर्णदर्शनचरणान्वितम् ।

गुरु प्राप्य न मिथ्यात्व, त्यजति मूढबुद्धयः ॥१॥

भावार्थ —“अनन्त और सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन तथा चरित्रसे युक्त गुरुको पाकर भी मुढ़ बुद्धि वाले जीव मिथ्यात्वको नहीं छोड़ते ।” इस पर दृष्टांत है कि -

मरलीपुत्र गोशालाका दृष्टांत

एक श्री धारभगवान् श्रावस्तिनगरके उद्यानमें समब सये । उस समय अत्यन्त अभिमानी गोशाला याद करनेको वहां आ रहा है ऐसा ज्ञान द्वारा देखकर प्रभुने गौतम आदि मुनियोसे कहा कि, “यही मरली पुत्र (गोशाला) आ रहा है इसलिये तुम उसकी दृष्टिमें न रहो ।” इस प्रकार भगवान् का आदेश सुन क्षत्र और सर्वानुभूति मुनिके अतिरिक्त अन्य सब दूर चले गये । उस समय वह गोशाला आकर जिनेश्वरसे कहने लगा कि, “मैं सर्वज्ञ हूँ, हमारे शास्त्र में धर्म के पांच लाख साठ हजार छसो तीन भेद हैं । इतो धर्मोंका क्षय होने पर ही जीव सिद्धि प्राप्त करता है । अपितु हे कारण्य गोत्री ! आपका जो एक

शिष्य गोशाला नामक था वह तो मर गया है और नैतो अति बुद्धिमान होनेसे सात शरीरमें परावर्तन कर इस शरीरमें आया हूँ । प्रथम मैं राजगृह नगरमें उदायी राजा था, उस शरीरमें त्यागकर उसी राजाके देहमें बाईस वर्ष तक रहा । फिर उस शरीरको छोड़कर दण्डपुर नगर है वहाँ मल्लरामके देहमें इक्कीस वर्ष तक रहा वहाँसे चम्पापुरीमें मण्डिलके देहमें बीस वर्ष रहा, वह शरीर भी छोड़कर वाराणसी नगरीमें राहके शरीरमें उन्नीस वर्ष रहा, वहाँसे आलम्बिका नगरीमें भारवृक्षे शरीरमें अठारह वर्ष रहा, उसका भी त्यागकर विशालानगरी में अर्जुनके शरीरमें सत्तरह वर्ष रहा, उसका शरीर भी त्याग कर भावस्ति नगरीमें मन्त्राली पुत्रके शरीरको परीषद् सहन करनेमें समर्थ जान उसमें आया हूँ । वहाँ सोलह वर्ष तक रहूँगा । हे काश्यपोत्री ! इसप्रकार एकसौ तेत्तीस वर्षमें सात शरीर बन्तने चाहिये ऐसा हमारे शास्त्रमें कहा गया है ।” इसप्रकार गोशालाके वचन सुनकर प्रभुने कहा कि, “जैसे कोई खोर अपने शरीरको छिपानेकी इच्छासे उनका एक तन्तु धनाकर अथवा रईयि पोणीकर अथवा एक तृण बना अपने शरीरको आच्छादन करे उस प्रकार तू धृष्टा ही तेरी आत्माको क्यों छिपाता है ?” प्रभुने ऐसे वचन सुन गोशाला क्रोध कर धीतराग प्रभुको अयोग्य वचन बोल आशतना करने लगा । उसको न सुन सकनेसे भगवान्‌के परम भक्त सर्वानुमति मुनिने गोशालाको कहा कि, “हे मन्त्राली पुत्र ! झूठ क्यों बोलता है ? और तेजोदेव्यादिक विद्याके देने

पालेकी क्या आशातना करता है ?” यह सुन अति क्रोधित हो गोशालाने सर्वाङ्गभूति मुनिकी तपस् तेजसे (तेजोलेखासे) भस्मसात कर फिरसे स्वामीकी आशातना करना आरम्भ किया । तब प्रभुके शिष्य सूतशत्रुमुनिने उससे कहा कि, “अरे ! तीनो भुवनके गुरुकी अवज्ञा क्यों करता है ? ऐसे आचरणसे तेरी नरक गति होगी ।” यह सुन गोशाला को और अधिक क्रोध बढ़ा जिससे उसने तेजो लेखा द्वारा उस माधुको धी जला दिया और फिर प्रभुकी अयोग्य बातों द्वारा निन्दा करने लगा तब श्री जिनम्बर बोले कि, “ऐसी क्रुद्धि एवं मिथ्यात्वसे तू ऐसे दुर्लभ मनुष्य भवको हीन गतिमें क्यों डालता है ?” यह सुनकर भी उसको क्रोध बढ़ आया जिससे उसने सात आठ वक्ष्य पीछे हठ कर प्रभु पर भी तेजोलेखा का प्रहार किया परन्तु तेजोलेखा भगवानकी प्रदक्षिणा पर वापस लौटी और गोशालाके शरीरमें प्रवेश कर गई । उस समय प्रभुके शरीरके बाहरी देखावत्ने कालाश देखा कर गोशालाने भगवानसे कहा कि, “मेरे तप के तेजसे छ महीनेमें तुम्हारी मृत्यु हो जायगी ।” तब प्रभुने कहा कि, “मैं तो अभी सोलह वर्ष तक वैष्णवी अवस्थामें ही विद्यमान करूंगा परन्तु तुमो पित्तज्वरकी व्याधिसे सात दिनमें ही छद्मस्वप्नमें मृत्यु प्राप्त करेगा ।” फिर प्रभुने गौतम आदि मुनियों को बुला कर कहा कि, “तुम धर्म वाक्यों द्वारा इसको उपदेश करो” यह सुन गौतमादि गणधर उसे उपदेश देने लगे । परन्तु वह तो उल्टा उससे क्रुपित

होकर उन मुनियोसे थाधा नृपजानेका कषाय सोचने लगा परन्तु उसकी शक्तिका नाश हो जानेसे वह सध प्रयत्नोमें निष्फल रहा । फिर उसने शरीरमें दाह होनेसे “अरेरे ! इन महापुरुषका वाक्य निष्फल नहीं होगा ।” ऐसा विचार ता हुआ, दीर्घ निसासा छात्रता हुआ, और अरेरे ! यह क्या हो गया ? ऐसा कहता हुआ वहासे निष्कल भगा । मार्गमें पृथ्वी पर पैर पटकता हुआ वह शातापचाणके लिए कुम्भारक घर गया और मग्नपान करता था हाथमें आग्रकन रख कर वह नृत्य करने लगा । उन्म समय विनेश्वरन सध साधुओंसे कहा कि—“इम गशालान मेर बधने निमित्त जो तेजोलेखा छोड़ी थी वह सोमद दशोका जलाइने वाली सदृश चम छोड़ाभी परन्तु वह इसीक शरीरमें प्रयत्न कर गई है जिसकी बदनासे वह अब शीत उग्यार कर रहा है ।”

अब गोशालान भगवान द्वारा कहे यथभास अपनी मृत्यु समीप जान आजीविक मतवाले अपने भक्त भावकोंके अन्तिम उद्देश दिया और अपने शिष्योसे कहा कि, “जब मैं मरू तब मेरे शरीरको मुगधित जलसे स्नान करा, गोशीर्ष चन्दनसे रिलेपन कर, और हजार पुरुषों द्वारा ठठाई गई शिपिकाम पैग श्रावणित नगरीके प्रत्येक बाजारमें लेनाकर सुम उच्च स्तरसे उद्घोषणा करना कि— य मरना पुत्र जिन नहीं होने पर भी ‘म जिन हूँ’ ऐसा कहने वाला चरम तीर्थंकर की आशातना करने वाला, वे मुनियों का घातक, तथा अनेक जीवोंको मिथ्यात्वो बनानेवाला वह अपनी ही तेजोलेखासे महारमाके यचनसे सातवी रात्रिको छद्मस्थ-

पनसे मृत्युको प्राप्त हुआ है ।” इस प्रकार बार बार घोलना फिर यदि तुम मेरे शिष्य होतो मेरे दाहिने पैरमे डोरी बाध कर तीन बार मेरे मुहमे थूक कर श्रावस्ति नगरीके बाजारमें सर्वत्र मुझे घीसना और उससे पश्चात् मेरा देह संस्कार करना ।” इस प्रकार गोशालाने अन्तिम अवस्थामें कुछ समय कित प्राप्त किया और भीतरागके वचनों पर विश्वास करने वाला हुआ । अन्तमें अपने सब शिष्योंके समक्ष अरिहत्तका शरण लेकर काल धर्मको प्राप्त किया । फिर वमके शिष्य उनके महत्त्व तथा पूजा मन्सार आदिकी हानि होनेके भयसे गुरुका वचनोंका पालन करनेके लिये अपनेही उपाश्रयमें उसके द्वार बंद कर श्रावस्ति नगरीका नाम निकाल पूर्व पही सब क्रियाये कर फिर उसका देह संस्कार करनेके लिए उसे बाहर निकाला तथा श्रावकान उसका अग्नि संस्कार किया ।

अब श्रीवीरभगवान् विहार के क्रमसे मैदक नामक नगरमें गये । वहां उनका शरीर को पित्तज्वरसे व्याप्त देख कर चारों घण्टाके लोग कहने लगे कि—“गोशाला द्वारा छोड़ी तेजोलेख्या से शरीर दग्ध होजानेसे प्रभु छ महिनेमें काल कर जायेंगे ।” यह बात सुन सिंह नामक भगवानके शिष्यने, जो निरन्तर छठ तप किया करतेथे, तथा सूर्यके स-मुख दृष्टि रख आतापना लेतेथे वहेने उस आतापना के अन्तमें द्विचार किया कि मेरे धर्मगुरु श्री जिनेश्वरके पित्तज्वर पटपट हुआ है जिससे वे छ महिनमें काल धर्मको प्राप्त करेगे इससे अन्य दशनी वहेगे कि—“गोशालाकी तेजोलेख्या

से दण्ड दण्ड महावीर छत्रस्थपनमे ही बालधर्मको प्राप्त हो गये हैं ।" इस प्रकार उनकी धृष्टक प्रकृति होनसे इसका विचार कर उनके मनमें अत्यन्त दुःख हुआ । वह अत्यन्त रोद करने लगा और मालुक्कच्छ नामक विज्ञान वनमें जाकर उच्च स्वरसे रूदन करने लगा । उसे जान भगवानने स्थविर साधुको भेज उसे अपने समीप बुलवा कर कहा कि, "हे सिद्धमुनि ! तुने जो तेर मनमें विकल्प किया है वह नहीं होतनाम्ना है क्योंकि देखे जणा मोलह वर्ष तक मुझे देवज्ञानाया पयाय भोगना है इसनिये नू नगरम जा आर रेवती नामक भाविकाको जो मेर जित फेरहरा पार बनाया है वह नू मत जाना क्योंकि वह ग्रहण करने योग्य नहीं है । परंतु उसीक घर पर जन्म अवश्य निय जे नीनारे का पार बनाया है वह नू लेभा । इस प्रकार भगवान क सहनसे सिद्धमुनि रखनी भाविका घर गये ।

रेवती भाविका निषिकार मुनिका आठ देव अत्यन्त हर्षित हुई और आसनमें लठ सात आठ कर्म समुद्र जाकर उनकी बन्ना कर कहा लगी कि, "हे स्वामी ! आव यहां किस प्रयोजनमें आय हैं कृपा कर बतलाइये ?" इस पर सिद्धमुनि भगवान द्वारा वह योग्य औषधि की मागकी और अयोग्य औषधिका विषेय किया । रेवतीने अपनी आत्माको सफल दण्ड मान मागी औषधि सहलाई । उसे ले मुनिने भगवत क हाथमें दी । भगवानने श्री नीतराग पनसेही उसे चरमे रख्या जिससे उसी क्षण भगवानकी

व्याधि शांत हो गई । मुनि वर्ग आनन्दित हो गये और देवतादि भी हर्षित हुए । उस समय रेवती श्राविका भी त्रिकाल ज्ञानी परमात्माकी स्तुति करति हुई तीर्थंकर पदके योग्य अद्वयसायने धारण कर रही थी ।

उस समय गौतम गणधरने श्री धीरप्रभुको नमस्कार कर पूछा कि—“हे स्वामी ! आपका सर्वानुभूति शिष्य जो गोशालायां तजोलेखासे दग्ध हो गया था किस गतिको प्राप्त हुआ है ।” धर्मवाने कहा कि—“वह साधु महाद्वार नामक आठवे कल्पमें अठारह सागरोपम का आयुष्य वाला देव हुआ है । वहासे चर महाविदेह क्षेत्रमें मनुष्य हो मोक्ष गतिको प्राप्त करेगा ?” गौतम स्वामीने फिरसे पूछा कि—“हे भगवन् ! आपका शिष्य सुनक्षत्रमुनि किस गतिको प्राप्त हुआ ?” प्रभुने कहा कि, “वह साधु आलोचना प्रति-प्रमणा कर अन्युत्तरकल्पमें बड़े आयुष्यवाला देवता हुआ है वहासे चर महाविदेहक्षेत्रमें मनुष्य बन सिद्धि पदको प्राप्त करेगा ।” गणधरने फिरसे पूछा कि, “हे प्रभु ! मखली पुत्रने कौनसी गति प्राप्त की ?” प्रभुने कहा कि, “अन्त समय कुछ श्रद्धा हो जानेसे वह बारहवे देवलोगमें याईस सागरोपमका आयुष्यवाला देवता हुआ है ।”

अब प्रथम कहता है कि—

क्रि करोति गुरु प्राज्ञ, मिथ्यात्वमृदचेतसा ।

शिष्याणां पापरक्तानां, मखलीपुत्रसादृशा ॥१॥

भावाय' --“पाप कर्ममे रक्ष और मिथ्यात्व द्वारा मूढ चित्त वाले गोशाला जैसे शिष्यका ज्ञानी गुरु भी क्या कर सकते हैं ?’ गोशाला तबसे ही मिथ्यात्वी था परन्तु फिर उसे वीतरागके वचन सत्य होनेका विश्वास हो गया था और इसीलिये उसने “मैं चिन नहीं हूँ, महावीर ही जिन है” ऐसा समये शिष्योंको कहाथा पहले भी गोशाला “सुख आपकी दीया हो ।” ऐसा अपनी इच्छासे ही कहकर वह भगवानका शिष्य हुआ था । भगवानने भी उसे अपना शिष्य जानकर ही उपदेश दिया था परन्तु उसने उसको नहीं माना तबपर भी अन्तमे भगवानने उसे मर्म रचन कह कर सद् बुद्धि प्रदानकी थी “गोशाला जैसे क्रूरके कोटिपन पर ध्यान न देकर उल्टी उसे सद्बुद्धि प्रणा की इसलिये ठ प्रभु ! आपने वीतरागपन को धन्य है ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रामादवृत्तौ सप्तदशस्तमस्य
चतुष्पचाश्वदधिकद्विशततम प्रपद्य ॥२५४॥]

व्याख्यान २५५

भगवानकी आशातनाका फल

प्रभोराशातना तन्व नन्पधीमखलीसुत ।

निजात्मान भवौधेषु, न्यधादहोवुत्तर्कता ॥

भार्य - “प्रभुने आशातना पर तुच्छ बुद्धि मखली पुत्रने अपनी आत्माको ससार समुद्रमे फेंक दिया । यह कैसा कुतर्कपन है ?”

श्री गौतमगणधरने व्रण भुवनके शरणरूप और वाञ्छित फल देने वाले श्री महारीर स्वामीसे पूछा कि, “हे प्रभु ! मखलीपुत्रके दशनोदय जानेके बादके भावी चरित्रका वर्णन कीजिये ।” तब भगवानने कहा कि, इस भरतक्षेत्रके शतद्वार नामक नगरमे सुमति नामक राजा होगा जिसके सुभद्रा नामक राणी होगी । उसके उदरमे बारहवे देवलोकसे बचकर गोशक्ता महापद्म नामक पुत्र होगा । वह देवसेन तथा विमल बाह्यके नामसे भी प्रसिद्ध होगा । उसे एकवार चार दातवाला श्वेत हाथी प्राप्त होगा । उसके पश्चात् उसे राज्यगदी मिलेगी । वह राजा मिथ्यात्वी होनेसे अनेक साधुओंकी कदर्यना करेगा । जिसे देख उसके प्रधान उसे विनय पूर्वक कहेंगे कि-“हे राजा ! आप प्रजानाथ होकर जो ऐसा कृत्य करते हैं यह

आपके योग्य नहीं है” इससे वह राधा कुछ पापकर्मसे पीछे हटेगा। एकदिन जब वह सद्धानशी शोभा देखने जायेगा तब एक म्यान पर वह तीर्थकरक शिष्य शिष्य त्रय ज्ञानके धारक तथा गिरतर छट्ठ वर्ष करने वाले सुमंगल नामक साधुको आतापना करते देखेगा। उसे देख उस विमलबाहन राधाका प्राण द्रव्यन हागा जिससे वह सिद्ध सदृश टडा तबसे उस ध्यानमं तत्पर मुनिको देखेगा। फिर तत्काल अश्वरा त्यक्त गतिसे हांक रखे साधु पर चला देगा जिससे साधु गिर पड़ेगा, फिर जब ठ खड़ा होगा तो वह फिर उसपर रथ हावेगा। दूसरी धार छड़े होनेपर वह साधु मनम विचार करेगा कि “अहा! यह जीव महा निर्णय क्यों है?” ऐसा विचार पर अधविज्ञासे दृष्टनपर उसे मेहालाका जीव आकर कहगा कि, “हे महापद्म! आपसे तीमरे भवम तू गोराला था। उस समय तूने तेरी तपोलयामे श्री महावीर भगवानके मर्दानुमूति तथा सुनक्षत्र नामक दो शिष्योंको दग्ध कर दिया था। परन्तु ये साधु क्रमा धारण करनेमं महासमर्थ थे क्योंकि इन्द्रादिक द्वाका सामर्थ्य भी उनके सामने बभुआ जैसा था फिर तरे जैसेकी ता गिननी ही क्या है? परन्तु उनका धन्य है कि उन्होंने तरे द्वारा किया हुआ प्राणान्न उपसग सहन किया। परन्तु नेत्रके प्रान्त भागमें भी क्रोधका झेरामात्र भी अग नहीं लाये उमीप्रकार समय ससारी जीवोंसे भी अनन्त यलशाली श्री धीर परमात्मा पर भी तूने तेजोलेख्या छाड़ी फिर भी

उन्होंने थोड़ासा भी श्रोत्र नहीं किया अपितु उल्टा तुझे प्रतिशोध किया परन्तु तुझे शोध नहीं हुआ । मैं तो सुमगन हूँ पूर्वके साधु सट्ग क्षमागन् नहीं हूँ इमलिये यदि तू तुझे और अधिक दुःख दगा तो मैं तपके तेजसे रथ, घोड़ा और सारथि सहित तुझे भस्मसात् करदूंगा ।” इसप्रकार उस साधुरे कहन परभी वह राजा तीसरीबार उस पर रथ चला कर उस मुनिको पृथ्वीपर गिरा देगा । उस समय वह मुनि प्रोषसे तेजस समुद्घात कर सात आठ कदम पीछे हट तेजोलेश्या द्वारा रथ, घोड़ा और सारथि सहित विमलनाहन राजाके भस्मीभूत करहालेगा । उसके बाद वह साधु अनेक प्रकारके छट्टु अट्टम आदि वष सहित वर्षों तक चारित्र्य पाल कर अन्तम एक मासका अनशन कर सर्व पाप आसोई पङ्क्तिरुमी सर्वाथसिद्ध विमानमें देवरूपसे उत्पन्न होगा ।

विमल वाहन राजा मर कर सातवीं नरकमें तेतीस सागरोपमकी उत्कृष्ट आयुष्यवाला नारकी होगा । वहासे निकल कर मत्स्य योनीमें उत्पन्न होगा । वहासे मरकर फिरसे सातवीं नरकमें जायेगा । पीछे मत्स्य योनिमें उत्पन्न होगा वहा बहुत दुःख उठा कर छट्टी नरकमें उत्कृष्ट आयुष्यवाला नारकी होगा । वहामें निकल खीपन प्राप्त कर फिरसे छट्टी नरकमें उत्पन्न होगा । वहासे निकल फिरसे खीपन प्राप्त कर बड़ा कष्ट उठायगा । वहासे पाचवीं नरकमें जा उत्पन्न दुःख प्राप्त कर उर परिसर्पमें उत्पन्न होगा वहा वध वधन आदि के अनेक कष्ट पा फिरसे पाचवीं नरकमें जायेगा । वहासे

निकल करपरिसर्प हो चोपी नरकमें जायेगा । वहासे निकल
 सिंह योनीमें उत्पन्न होकर फिरसे चोपे नरकमें जा पीछे
 सिंह ये नीम उत्पन्न होगा । वहासे तीसरी नरकमें जा दुग्ध
 भोग कर फिर पक्षीमें उत्पन्न होगा । वहासे फिर तीसरी
 नरकमें जाकर पीछ पक्षीके भवमें जायेगा । वहामें मरकर
 दूसरी नरकमें उत्पन्न होगा । वहासे निकल भुजपरिसर्पमें
 होकर फिरसे दूसरे नरकमें उत्पन्न होगा । वहासे निकल
 फिरसे भूजपरिसर्पमें उत्पन्न हो प्रथम नरकमें दुःख भोगगा ।
 वहासे निकल असक्षि पंचेन्द्रियमें उत्पन्न होकर फिरसे प्रथम
 नरकमें जायेगा । इस प्रकार चरितक कर्मानुसार असक्षि
 आदि रत्नप्रभा (प्रथम) नरक आदिमें उदय हो सकता
 है । इसमें प्रथम विषयमें कहा गया है कि -

असन्नी सरिसीय पर्ययी, साह उरगित्थी जति जा छट्ठी ।
 कमसो उम्मेसेण, सत्तम पुट्ठी मणुअ मच्छा ॥

भावार्थ - "असक्षि भुजपरिसर्प, पक्षी सिंह, कर
 परिसर्प और स्त्री—य जीव अनुक्रमसे पहलीसे छठी तक
 तक उत्पन्न हो सकते हैं अर्थात् असक्षि पट्टप पहली नरक
 में जाते हैं, भुज परिसर्प पट्टप दूसरी नरकमें जाते हैं
 आदि । तथा मनुष्य और भक्ष्य पट्टप सातवीं नरक तक
 जा सकते हैं ।"

तत्पश्चात् वह चामाचिद्धिया, बद्धागुली, आदि चर्म
 पक्षीमें उत्पन्न होगा । वहासे राजहंस आदि क्षीमच पक्षीमें

तथा भुजपरिसर्पमे हजारे भव करेगा । उसके बाद अजगर, अलसिया आदि उरपरिसर्पमे हजारे भव करेगा । अलसियेका जीव गाव नगर और चक्रवर्तीके सम्पूर्ण सैन्यका भी नाश करहाले उनका बड़ा होता है । वह घोड़ेकी लाज आग्निमे उत्पन्न होता है । वह जीव पृथ्वीके अगुलीके असह्यतवे भागसे प्रारम्भ होकर उत्कृष्ट रूपसे बारह योजन जितना बड़ा होता है । वह समुच्छिन्न और मिथ्यात्मी होता है । वह जब अपने शरीरकी करवट बदलता है तब पृथ्वीमे बड़ा रक्षा घनजाता है । वह पर्याप्त होकर अन्त मूर्धन्यके आयुष्यमे विनाश होता है । कई इस अलसियेको वेङ्गरी भी कहते हैं परन्तु यहाँ से भगवती सूत्रके अनुसार पंचेन्द्रिय कहा गया है ।

तत्पश्चात् गोशालाका जीव एव रुरवाला, गे गुरवाला, गेडा, हस्ती तथा नरवाला (मिह आदि) आदि जीवोंमें सैकड़ों और हजारों भव करेगा । उसके बाद जलचरमे, चतुरिन्द्रियमे, तेइन्द्रियमे, वेइन्द्रियमे, घनस्पर्शनायमे, वायु कायमे, तेजःकायमे, अप्पकायमे, और पृथ्वीकाय आदि सयं जातिमे लाखों तक उत्पन्न होगा । इसके बाद राज-गृह नगरमे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे चेरयारे तीन भव करेगा । उसके बाद ब्राह्मणकी पुत्री होगी । जिसका लग्न उसके माता पिता बड़े उत्सवके साथ करने और वह उसके ससुराल जाकर गर्भवती होगी । वहासे उसके पिता के घर जानेकी निश्चयी होगी । उसे अशुभ शुक्रन होगा । प्रमाण

करते हुए मार्गम रात्रिके समयमें दावानलकी ज्वालासे पिड़ा पायेगी । वहा अन्य कोई शरण न मिलनेसे तथा दौड़ने भागनेको कोई स्थल भी न मिलनेसे वह अत्यन्त विलाप करती हुई भ्रममात् हो जायेगी । पूर्वमें गेशालाने अनेक मुनियोंने अन्त करण ज्ञानद्विष्ये सम कर्मका वहा उदय होगा । जीव जा जा कर्म करता है वह स्वयंसे भूल जाता है परन्तु समय समय किये कर्म उस जीवको नहीं भूलता । जीव चाहे जहा रहता हो परन्तु उसे रादेइ कर कर्म उसे योग्य स्थान पर ले जाते हैं ।

तत्पश्चान् वह अग्निशुमार दशके रूपमें उत्पन्न होगा वहांसे मनुष्यपन प्राप्त कर साधुरी सगसे समकृत प्राप्त कर चारित्र ग्रहण करेगा । उस भयम चाग्रिकी विराधना करेगा जिससे मर कर दक्षिण ओरकी अमुकुमार निवासमें देवपनसे उत्पन्न होगा । यदि चारित्रिकी विराधना न की जाय तो साधुकी उत्पत्ति वैमानिकर्म ही होती है । फिर वहासे निवृत्त कर मनुष्यपन प्राप्त करेगा । वहासे दक्षिण ओरके नागकुमारोंमें उत्पन्न होगा । फिर वह मनुष्य धव प्राप्त करेगा वहासे मर कर दक्षिण ओरमें सुवर्ण कुमार देव होगा । यहांसे मनुष्यधव प्राप्त कर दक्षिण ओर स्तनित कुमार निवासमें उत्पन्न होगा । वहासे मनुष्यधव या चारित्र ग्रहण करेगा । उस भयमें भी सयमकी विराधना करनेसे ज्योतिषी देवता होगा । वहासे मनुष्य हो सयम पाल प्रथम देवलोचन देवागना होगा क्योंकि उस भयमें सयमकी आरा-

धरा करेगा । आराधना अर्थात् जनसे चारित्र्य ग्रहण किया हो तबसे प्रारम्भ कर मरण पर्यंत अतिचार रहित उसका पालन करना । वहासे मनुष्यपन प्राप्त कर तीसरे देवलोके में देवता होगा । वहासे अनुक्रमसे एक एक धर्म मनुष्यका करन पाचवे, सातवे, नवमें और ग्यारहवे देवलोके में देवपनसे उत्पन्न होगा । वहासे मनुष्यधर्म प्राप्त कर तथा चारित्र्यका संपूर्ण प्रतिपालन कर सर्वार्थसिद्ध विमानमें देवपनसे उत्पन्न होगा वहा सद्गुरुने समागमसे सम्यक् दर्शन प्राप्त कर सर्वोद्घृष्ट चारित्र्यपाल केवल ज्ञान प्राप्त करेगा । केवल ज्ञानके महोत्सवमें सर्व सधर्मो जुलावर बह उसका गोशालापे धर्मसे आरम्भ कर सब चरित्र प्रगट करेगा और कहेगा कि, “ हे आर्यो ! अग्रिम, सिद्ध आचार्य और उपाध्याय आदिकी आशा-तना करनेसे मैं अनन्तकाल तक ससारमें भटका हू इसलिये आप ऐसा न करे । मैंने तो अज्ञानपनसे महा मूर्खता कीषी । अरे ! ज्ञान मुक्तीने तारनेमें समर्थ और त्रिलोक के समस्त पदार्थ समूहको दखने वाले और अनन्त गुण युक्त श्री महावीर तीर्थंकर गुरुने मिलने परभी मैंने मनमें कोईभी शुभ ध्यान नहीं किया । उन जगद्गुरुने अनक भव्य जीवोंके लेनेा प्रकारके दारिद्र्यका नाश किया था परन्तु मैं निर्भाग्यशेखर कुछभी ग्रहण न कर सका तिसपरभी उन क्षमा सागरने परिणाममें भी मेरे लिये शुभ अध्यवसायका अवकाश दिया था जिसके प्रभावसे ही मैं इस भवमें भी चारित्र्य और केवल ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ ” आदि देशनामें

અપા જરિય્ર સુનાદર અનેક મય જીવોનો આળ ધમ-
રસિક થાયગા તેમ મયમે અનરાન ગ્રહણ કર વહ ગેરાલા
અનત સુદ્રવે સ્થાનરૂપ મોક્ષપદકો પ્રાળ કરેગા ।

હમ પ્રકાર ગોશાલાવા પૂતાત સુન શિખ્રજનારો દેય
જાતુકા ત્યાગ કરના જાહિયે ઓર મન, વચન વાચા દ્વારા
શુભનનોરી અસ્પમાગ્રમી આરાતના નહી કરની જાહિય ।

[શ્ત્યદ્દિનપરિમિતોપદગ્રામાદૃત્તૌ પોડગસ્તમમ્ય
પચપચ્યાદધિકૃદ્વિશતતમ મરચ ॥ ૨૫૫ ॥]

श्री उपदेश प्रासाद

स्तंभ १८

व्याख्यान २५६

ज्ञानाचार्ये आठ प्रकारमेसे प्रथम काल नामक-

आचार ।

पठनीय श्रुत काले, व्याख्यान पाठन तथा ।

आचारः श्रुतधर्मस्य, चाद्यो यल्लिरपते युधैः ॥१॥

भावार्थ - “योग्य कालमे श्रुत पढ़ना, पढ़ाना तथा व्याख्यान करना यह श्रुत धर्मका प्रथम आचार पद्धति जनोने कहा है ।”

ग्यारह अंग और उत्तराध्ययन आदि कालिष श्रुत कहलाते हैं । उन्हें दिनस तथा रात्रिको पहली और चौथी पोरसीमे पढ़ना-पढ़ाना चाहिये और दशरत्नकालिक आदि तथा ऋषिवाक्य उत्कालिक श्रुत कहलाते हैं उनसे पढ़ने आदि का काल सब पोरसीका है । इनमेसे सूत्रकी पोरसीमे सूत्र पढ़ना चाहिये और अर्थकी पोरसीमे अर्थ अथवा वदकालिक श्रुत आदि पढ़ना चाहिये । दिन तथा रात्रिकी पहली व

अन्तिम पौरसीर्म अष्टाध्याय (असङ्गाय) के अष्टासो पदा आता है इससे उनका नाम कालिक कहा जाता है । कालि का शब्दार्थ भी यह ही है कि योग्यकालमें ही पढ़ना और मात्र वास्तवता के अतिरिक्त सब पौरसीमें जो पदा जाये उसे पञ्कालिक कहते हैं । कालिक तथा कञ्कालिक दोनों धुनोंका बहुत अनष्टाध्यायकाल दो घड़ीका होता है । एसी कालवेला प्रत्येक अहोरात्रिम बार आती है उतना समय छोड़ देना चाहिये । वह बार वक्त इस प्रकार है - १ मध्या समय (सायंकालमें) २ मध्य रात्रिमें, ३ प्रभातमें, तथा ४ मध्याह्न समय । इन बार काल वेलामें तो किसी भी दिन स्वाध्याय नहीं करना चाहिये परन्तु पङ्क्तिगण आदि अन्य क्रियाये करनेका निषेध नहीं है । अन्य धर्ममें भी कालके समय सध्यावन्दन आदि क्रियाये की जाती है । ब्राह्मण लोग सदैव तीनो सध्याओंमें मिलाकर वास्तव्या बीसीस बार गायत्री मंत्रका जाप पूर्ण करते हैं । दुष्टकालक समय रात्रि शास्त्रोंमें सूत्रादिक का पठन पाठन मङ्गला निषेध किया गया है । इसका विषयमें अन्य दर्शनोंमें कहा गया है कि,

चत्वारि खलु कर्माणि, सध्याकाले विरजयेत् ।

आहारो मैथुनं निद्रा, स्वाध्याय च विशेषतः ॥१॥

भावार्थ - “आहार, मैथुन, निद्रा और विशेषतया स्वाध्याय ये चार कर्मोंका सध्या समय त्याग कर देना चाहिये ।”

आहारज्जायते व्याधि, क्रूरगर्भश्च मैथुनात् ।
निद्रातो घननाशश्च, स्वाध्याये भरणं भवेत् ॥२॥

भावार्थ —“सद्यः समय आहार (भोजन) करनेसे व्याधि उत्पन्न होती है, मैथुन करनेसे क्रूर गर्भ उत्पन्न होता है, निद्रा लेनेसे घनका नाश होता है और स्वाध्याय करनेसे मृत्यु प्राप्त होती है ।”

इसी प्रकार कालके समयमें स्वाध्याय करनेसे “अहो । ये साधु स्वाध्यायका कालभी नहीं जानते ।” ऐसा कह कर लोगभी निन्दा करते हैं तथा उस समय यदि पठनादिक में व्यग्र रहा जाय तो मुमुक्षु साधुओंके अवसर करने योग्य आवश्यकतादिक क्रियाम और शुद्ध भावस्वभावोंके प्रकाल देव वदन, पूजन आदिमें उपयोग नहीं रहता जिससे समय पर करने योग्य वही क्रियासे भ्रष्टपन प्राप्त होता है ।

अपितु निरंतर स्वाध्याय करनेसे कष्ट हुआ होता उतने समयका विश्राम भी मिल जाता है इसलिये उस कालमें तो आरश्यकदि क्रियायेही करनी चाहिये । यदि किसी समय कारण विशेषसे समयका अतिक्रम होजाये तो उसमें कोई दोष नहीं है ।

यदि यहा किसीको शका हो कि—जैसे शुभ ध्यान मोक्ष का हेतु होनेसे सब कालमें करना कहा गया है उसी प्रकार भुतमान भी मोक्षका हेतु है फिर उसका ‘सब कालमें’ पठना

आदि क्यों न हो ? जो मोक्षका कारण है उसमें काल तथा अकालकी व्यवस्था क्यों ? “इस शस्त्रके समाधानर्म गुठ कहत हैं कि,—हे शिष्य ! तेरी शका सच्चि है परन्तु शुभ ध्यान तो सब धर्म क्रियाओंमें होता है और वह मानसिक है इसलिये शुभ ध्यानसे किसीभी क्रियामें बाधा उपस्थित नहीं होती । परन्तु इसके विपरीत सर्व क्रियाओंकी पुष्टि होती है । और धृत ध्यान तो पठन गुणन आदिसे सिद्ध होता है इसलिये वह प्रात एव साय प्रतिश्रमणके समान नियत कालमें ही करना योग्य है । यदि सब कालमें उतका ही अभ्यास किया जाय तो अन्योन्य पुण्य क्रियाओंमें बाधा आती है इससे ऐसा करना योग्य नहीं है ।” अपितु जो मोक्ष का हेतु हो उसमें कालका विभाग करना योग्य नहीं है ऐसा जो तून कहा है वह व्यर्थ है क्योंकि साधुको आहार विहार आदि भी मोक्षके हेतु ही हैं किन्हीं उसमें कालका विभाग बतलाया गया है । आगममें कहा गया है कि “सङ्घाये पोरसीए धसपाण गवसए” “तीसरी पोरसीमें छान-पानकी गवेपणा करना” तथा—

अकाले चरसि मिसु, काले न पडिलेहसि ।

अप्पाण च किलामेसि, सनिमेम च गरिहसि ॥१॥

भाषार्थ —“हूँ साधु ! तू अकालमें विचरण करता है, योग्य कालमें पड़िलेहण नहीं करता, तेरी आत्माको तो छोखा देता है और गाँवोंकी स्त्रियोंकी निन्दा करता है ।”

इसलिये धुतका पठनादिक योग्य कालमें ही करना चाहिये । यदि कोई अहंकारादिक के कारण उसका व्यत्यय करेता वह सगर नामक आचार्यके समान महान् छज्जामे प्राप्त होता है ।

सगराचार्यका दृष्टान्त

वज्जयिनी नगरीमें श्री कालिकाचार्य नामक आचार्य उग्र त्रिहारी थे । उनके पासवाले सब शिष्य पासध्या हो जानेसे साधुके आचार पालनेमें भी शिथिल हो गये थे । उनमें आचार्य सदैव शिक्षा देते रहते थे परन्तु वेता कुत्सेकी पूछने समान ब्रह्मज्ञाने नहीं छोड़ते थे । जिस पर आचार्यने खेदित होकर विचार किया कि, “इन शिष्योंको सारणादि करते मेरा स्नाय्याय ठीक नहीं लगता है—धरायर नहीं हो सकता और इनमें मेरे वाक्योंसे कोईभी लाभ नहीं होता इसलिये इसका कोई अन्य उपाय करना चाहिये ।”

यहां घृष्ट वाक्यके अनुसार ऐसा सम्बन्ध है कि—एक धार सीमधर स्वामीसे इ देने पूछा कि, “हे स्वामी ! वर्तमान कालमें क्या भरत क्षेत्रमें ऐसा कोई विद्वान है कि जिसके पूछनेसे आप द्वारा वर्णित निगोदका स्वरूप यथार्थ रूपसे जाना जासके ?” तब प्रभुने कहा कि, “हे इन्द्र ! वर्तमान कालमें भरत क्षेत्रमें आर्यकालक सूरि हैं कि जो केवल श्रुतपाठसे मेरे कथनानुसार निगोदका स्वरूप बतला सकते हैं ।” यह सुन इन्द्र उनकी परीक्षा करनेके लिये गुढापनसे जीर्ण हुआ शरीर विकुर्वि धीरे धीरे सकड़ी के

महारे चलता हुआ सुरिके पास गया और लुहाररी धमनि सट्टरा आमोन्वास लेते हुए छन्दोन गुरुजी वादना कर पूछा कि, “हे स्वामी ! मैं वृद्ध हूँ, और वृद्धावस्थासे पीड़ित हो रहा हूँ । अब मेरा कितना आयुष्य बाकी है यह आप मेरी दम्बरदाता दरकर राम्ररे आपार पर घटनाइये । मेरे पर कृपा कीजिये । मेरे पुत्र तथा स्त्रीने मुझ परसे बाहर निकल दिना है अतः मैं अरुन्धता महारू वस्त्रमे दिना निगमन करता हूँ । आप छ जीगनिकाय पर दया करारम सत्वर हैं इसलिये मुझ परमी कृपा कीजिये ।’ इस प्रकार वसन्त दीन वचन सुन गुरु उसका हाथ दूरत दम्बरत छुछ वसकी चेष्टा तथा यथार्थ मायणसे और कुछ ज्ञात अवयोजने उसे सीधमें वसलाकका इन्हें जान मीन हा गया । तब फिर से उस वृद्धने कहा कि, “हे स्वामी ! मैं अरुन्धतासे पीड़ित हूँ इसलिये अधिन समय तक यहा टहरनेका साधार हूँ इस लिये शीघ्र घतलाइये कि अब मेरा कितना आयुष्य अवशेष है ? वाच वर्षही बारी है कि उनसे न्यूनाधिन है ?” गुरुन कता कि, “उमसे बहुत अधिन है ।” वृद्धने पूछा कि, “क्या दश वर्षका है ?” गुरुन कहा कि, “उससमी बहुत ज्यादा है ।” वृद्धन पूछा कि ‘क्या सा बीस वर्ष, या तीस वर्ष या चालीस वर्ष बाकी है ?’ गुरु सत्य कहो” गुरुन कहा कि, “बारबार क्या पूछत हो ? तुम्हारा आयुष्य अका द्वारा नहीं गिना जा सकता क्यारि यह तो अपरिमित (असंख्यात) है । मुनिमुनन स्वामीके शासनमे

तुम इन्द्र मने हो, वर्तमान चौबीसीवे अन्तिम चार तीर्थ-
 करोंके पाष कल्याणकोंके नत्सव तुमने किये हैं और आने-
 वाली चौबीसीवे कई तीर्थ करोंकी बन्दना तथा पूजा तुम
 करोगे । तुम्हारा आयुष्य दो सागरोपम से कुछ ही कम
 बाकी रहा है, “इस प्रकार गुरुके वचन सुन इन्द्र अत्यन्त
 हर्षित हुआ । फिर वह निगोदका स्वरूप पूछ निश्चय हुआ
 और श्री सीमधर स्वामी द्वाराकी प्रशंसाका वर्णन कर कहने
 लगा कि, “हे स्वामी ! मेरे योग्य कार्य बतलाईये ।” तब
 गुरुने कहा कि, “धर्म आमक्त सचके विघ्नका निवारण
 करो ।” फिर इन्द्रने स्वच्छासे अपने आनेकी निशानीके
 रूपमें दिव्य गज मनोहर उपाधयका एक द्वार दूसरी दिशामे
 पर शीघ्र स्वर्गम चला गया ।

तत्पश्चात् सरिरे शिष्य जो आहारके लिए नगरमें गये
 थे वे लौट आये । उन्होंने गुरुसे कहा कि, “हे स्वामी !
 इस उपाधयका द्वार दूसरी दिशामे कैसे हो गया ? आप ही
 जय त्रिधाका चमत्कार देखनेमें गृहा रखते हैं तो फिर यदि
 हमारे जैसे ऐसा करे तो वसमें दोष ही क्या है ?” यह सुन
 गुरुने इन्द्रके आगमन आन्धिका सब वृत्तान्त यथार्थरूपसे कह
 सुनाया । तब ये शिष्य बोले कि—“हमको भी इन्द्रका दर्शन
 कराइये ।” गुरुने कहा कि, “देवेन्द्र मेरे वचनोंके आधीन
 नहीं हैं । वे तो उनकी इच्छासे ही आये थे और वापस
 लौट गये । इस विषयसे तुमको दुराग्रह करना उचित नहीं
 है ।” इसप्रकार गुरु कहने परमी वन विनय रहित शिष्योंने

दुराग्रह नहीं छोड़ा और विनय रहितपन आहार आदि कराने लगे जिससे गुरु उद्विग्न हो एक दिन रात्रिके पिछले पहरमें सब शिष्योंको सोते छोड़ शय्यातर आकरको परमार्थ समझाकर नगरके बाहर चले गये । अनुक्रमसे विहार करते करते वे स्वर्ण भूमिमें आपहुचे । जहाँ महाबुद्धिमान सागर नामक उनके शिष्य रहता था । उनके पास आकर इर्ष्यापयिकी प्रतिव्रमण कर तथा पृथ्वीको प्रमाजीत कर रहे । सागरमुनिने उनको पहले कमी नहीं देखा था इसलिये उनको पहचान न सके अतः न तो खड़ा ही हुए न बन्दना ही की । उनका सूरिने पूछा कि, “हे पृथ्वी मुनि ! आप किस स्थानसे आ रहे हैं ?” तब गामीयके समुद्र समाग गुरु बिना कुपित हुए ही बोले कि, “अवन्ती नगरीसे” फिर उनको ज्ञानपूर्वक समग्र प्रिया करते देख सागर मुनिने विचार किया, “मधुमुच ये पृथ्वी मुनि बुद्धिमान हैं ।” फिर उन्होंने उनके शिष्योंको वाचना देने समय बुद्धिके मदसे सूरिने कहा कि—“हूँ पृथ्वी । मैं जो धुतारुध पड़ाता हूँ उसे तुम मुनो ।” जिसे सुन गुरु तो मौन ही रहे । फिर सागरमुनिने उनकी बुद्धिकी कुरालता बतानेके लिए अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धिवालेसे ग्रहण हो सरे ऐसी व्याख्याका विस्तार करने लगे । व्याख्याके रममें तल्लीन होनेसे अकालवेलाको-अनध्यायके समयको भिन्न जान सके ।

“अहे ! अज्ञान यह महान शत्रु है ।”

इधर उज्जयिनी नगरीमें प्रातःकाल एक शिष्य उठा तो उसने जब गुरुको नहीं देखा तो वह अत्यन्त आकुल—

व्याकुल हो गया और सभ्रान्त चित्तसे वसतिसे स्वामी शय्या-
 तर आगकसे जाकर पूछा कि, “हमको छोड़ कर हमारे
 गुरु कहा चले गये ?” नव आगकने कोप पर कहा कि,
 “श्रीमाता आचार्य तुमका बहुत उपदेश दिया, बहुत सम-
 झाया, सांगना की, फिरभी तुम सदाचारमे प्रवृत्त नहीं हुए,
 तब तुम्हारे जैसे प्रमादी शिष्योंसे गुरुकी क्या अर्थसिद्धि
 होनेवाली थी ? इसलिये वे तुमको छोड़ कर चले गये हैं ।”
 यह सुन वे लज्जित हो गये और कहा कि,—“आप हम पर
 प्रसन्न होकर हमें हमारे गुरु द्वारा पवित्र की दिशा बतलाओ

कि जिससे हम जस ओर जा उनके प्राप्त कर सनाथ हो
 सकें । हमने जैसा बिया वैसा फलतो हमें मिलनी चुका
 है ।” इस प्रकार जब उन शिष्योंने उसे अत्यन्त आग्रहसे
 साथ पूछा तो उस आग्रहने गुरुकी विहार दशा बतलादी ।
 फिर वे सब वहासे चल दिये । अग्रिम से गुरुको दूढ़ते
 दूढ़ते सागर मुनिसे पास जा पहुँचे और उनसे पूछा कि,
 “पूज्य आर्यकासकाचार्य कहा है ?” सागर मुनिने उत्तर
 दिया कि, “वे तो मेरे पितामह गुरु होते हैं, वे तो यहा
 नहीं आये हैं, परन्तु जिनको मैं नहीं पहचानता ऐसे कोई
 एक धृष्ट मुनि उज्जयिनी नगरीसे यहा आये हुए हैं । उन्हें
 तुम देखो वे इस स्थान पर हैं ।” फिर वे शिष्य सागर
 मुनि द्वारा बतलाये स्थान पर गये । वहा गुरुको देखकर
 अत्यन्त दीन मुह बाले हो गये । और अपने अपराधकी
 धारदार क्षमा मागी । उसे देख सागर मुनि क्षमासे नम्र

मुखवाले होकर विचार करने लगे कि,—“अहो ! इन गुरुके पास मैंने पाठित्य किया है यह ज्वन नहीं रिया । मैंने मृत्युकी प्राप्तिके ममक्ष खद्योत सट्टा और आम्बर। पृष्ठ पर तोरण थापने जमा किया है ।” ऐसा विचार उद्देने उठ विनय पूर्वक गुरुको समा कर गुरुके चरण कमलोंमें भातन रंग कर कहा कि “हे गुरु ! आप विश्व पूज्यकी मैंने अज्ञानता बड़ा आशातना की है जिसका मुझे मिथ्या दुष्प्रत हो ।”

फिर आचार्यने “न सागर मुनिना प्रतिबोध करानेके लिए एक प्यला भर नीली रेती तथा एक छलनी मगवाई उस रेती को जब गुलन छलनिम भर कर धागाता धारीक धारित रती प्रसमस निरम गई और छलनिमे रहे बड़े बकर बच रह उठाको दूर रेंग फिर उस रेतीको किसोमी स्थानमे डाल दी । तत्पश्चात् फिरसे उस रेतीको उस स्थान से लेकर दूसरे स्थानमे डाली । वहासे भी लेकर तीसरे स्थानमे डाली । इस प्रकार बारबार भिन्न भिन्न स्थानम डाल कर वापस ली । इससे अन्तमे रती बहुतही कम बच रही । इस प्रकार रतीका दृष्टान्त घतलाकर गुप्ते मागर मुनिसे कहा कि, “हे यत्स ! जैसे नदीमें व्यापाविरही बहुत रगि है उसी प्रकार तीर्थंश्रोर्म सम्पूर्ण ज्ञान भरा है । जैसे प्यालेसे नदिसे थोड़ीसी रेती ली उसीप्रकार गणधरोने जिन-द्रोंसे थोड़ा मा भुत ग्रहण किया है और जैसे उस रेतीको धिन धिन्न स्थानमे डालनेसे व वापस लेनेसे नई नई भूमिके योगसे क्षीण

होती होनी बहुत कम बच रही है इसीप्रकार धृत भी गण-
धरसे आरभ हुई परंपरासे अनुक्रमसे कालादिकके देशसे
अल्प अल्पतर शिष्योने विस्मृति आदिके कारणसे क्षीण होते
होते अब बहुत ही कम रह गया है । इसमें छलनीका उप-
नय इस प्रकार करना है कि—सूक्ष्मज्ञान सब नाश हो गया
है और अब स्थूलज्ञान रह गया है इसलिये हे धर्म ! तूने
धृत भविर्भाति पढ़ा है परन्तु धृतज्ञानका प्रथम आचार तूने
बराबर नहीं समझा है क्योंकि तू अकालमें भी स्वाध्याय
करता है इसके विषयमें भी निशीथ धूर्जिभं कहा है कि—

सप्ता चौति—अणुदिणं सुरिणं, मज्झणहि, अथ्यमणे,
अद्वरत्ते, एआमु चउमु सज्झाय न करिति ॥

“चार सध्या इस प्रकार है कि—१ सूर्यादय पूर्व, २
मध्याह्न ममय, ३ सूर्यास्त समय और ४ अर्धरात्रि इन
चार समयमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ।” ऐसा उपदेश
गुरुके मुहसे सुन सागराचार्यने उसके विषयके मिथ्या दुष्कृत
तथे छोड़ गुरुके नमस्कार किया और फिर विशेषतया
धनकी वयानृत्य करने लगे ।

“यदि कोई सागराचार्यके सदृश अहंकारसे योग्य
कालका अतिश्रम कर ज्ञानादिकको पढ़ते हैं वे विद्वान् साधु
सभामें अनेक प्रकारसे लज्जा तथा निन्दाके पात्र बनते हैं ।”

[इत्यर्द्धदिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तमस्य
पष्टपचाशदधिकद्विशततमं प्रपद्यः ॥२५६॥]

व्याख्यान २५७

अस्वाध्यायकालमें स्वाध्याय नहीं करना

अध्याध्याययोजनेन, स्वाध्याय कुरुते सदा ।

यत क्रिया, कर्तव्येन, यथोक्तसमय कृता ॥१॥

भाष्यार्थ —“ मूर्ख पुरुष सर्वत्र अनध्याय समय स्वाध्याय करते हैं पर तु योग्य समयमें ही क्रिया ही फलीमूल होती है।”

अनध्यायका समय कई प्रकारका है । उसका यथार्थ स्वरूप आवश्यक नियुक्ति की वृत्तिमें प्रतिब्रमण अध्ययनकी तथा प्रवचनसाराढारक अदृष्टवे द्वारसे जान ले । यहाँ भी उसका कुछ स्वरूप धतसाया जाता है ।

जब आकाशसे मृत्तम रच पड़ जम समय जितने समय तक पड़ उतना ही अस्वाध्यायकाल जान । इसीप्रकार पुनर (धुवाड़) जब तक पड़े उतना अस्वाध्याय काल समझे । उसमें विशेष इतना कि—धुअर पड़ता हो तब तक मुनिकी अगोपानकी चेष्टा किये बिना मकानमें ही बैठ रहना चाहिये तथा गधर्मनगर, ल्कापात, दिशाओंका दाह और विगुन्नात हो तब उस समय उपरान्त एक पहर तक अस्वाध्याय काल समझे । अकाले (वर्षाशतु त्रिना) विगुतकी चमक हो अथवा अकाले मेघ गर्जना हो सो दो पहर तक अस्वाध्याय काल

जाने । अपाढ चोमासेका तथा कार्तिक चोमासेका प्रतिव्रमण करने पश्चात् प्रतिपदा (पञ्चम-पड़वा) तक अस्वाध्याय काल जाने । आसोन तथा चैत्री शुक्ला पंचमीके मध्याह्न कालसे प्रारंभकर कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तक अस्वाध्याय काल जाने । बीजके ग्नि स्वाध्याय करना योग्य है । राज और सैनापति आदिका परस्पर युद्ध हो रहा हो तो उस समय अस्वाध्याय काल जाने । । होलीके परंपर जब तक राज शान्त न हो तब तक अस्वाध्याय काल जाने । यदि किसी गांवका राजा मर जाये तो तब तक दूसरे राजाका अभिषेक न हो तब तक अस्वाध्याय काल जाने । उपाश्रयसे सात घर तक यदि कोई गतिद्ध पुरुष मर गया हो तो एक अर्ध रात्रिका अनध्याय काल जाने । यदि उपाश्रयसे सो हाथ तक कोई मर जाये तो तब तक उनका शव बहासे न हटाया जाये तब तक अस्वाध्याय जाने । स्त्रीक स्नानरा शब्द जब तक सुनाई दे तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । जलघर, तिर्यच, पचेन्द्रिय, मत्स्य आदि (विकलेन्द्रिय नहीं) का रुधिर, मांस या हड्डी यदि उपाश्रयसे सात हाथ तक पड़े हों, तथा किसी पत्नीका इडा पडा हो किन्तु टूटा न हो तो उनके हटा देने बाद ही स्वाध्याय हो सकता है और यदि इडा फूट गया हो तो तीन पोरसी तक स्वाध्याय अकल्पित है । उनमें भी यदि इडा फूटा हो और उसमेंसे रसरा अथवा रूनका बिन्दु भूमिपर गिरा हो तो स्वाध्याय अकल्पित है । गाय आदिका स्मरण जब तक लगा हो ।

१ एक रात्रि और एक दिन को अहोरात्रि कहते हैं । २ जरायु

तब तक अस्वाध्याय जाने और जरायुगिरने के पश्चात् तीन पोरसी तक अस्वाध्याय जाने । चित्ती आदिने यदि घूहा आदि मारा होतो एक अहोरात्रि तक अस्वाध्याय जाने । इतने समय तक नन्दिसून आदि न पड़े । इसी प्रकार मनुष्य के सम्बन्धमे भी समझे । विशेष यह है कि-उपाश्रय से सो हाथ तक मनुष्यके अवयव अथवा चर्म, मांस, रुधिर, हड्डी आदि पड़े हों तो अस्वाध्याय जाने परन्तु यदि उपाश्रय और उन अवयवों न पड़े स्थानके धीचमे कोई मार्ग हो तो स्वाध्याय हो सकता है ।

छियोंके ऋतु कालमे तीन दिन तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । परन्तु यदि जठररोग होतो अधिक काल तक भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । यदि किसी गर्भवती के पुत्र प्रसव हुआ होतो सात दिन और पुत्र दुर्बल अथवा रक्त अधिक जाता होतो आठदिन तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । नवमे दिन कर सकते हैं । सो हाथ तक यदि किसी बालकका दात गिरा देतो उसकी स्त्रोजकी जाये और यदि वह दात दिराई न पड़ेतो “दात ओहङ्गावणिय करेमि काउमग्ग ।” ऐसा कह एक नवकारका कायेत्सर्ग करना चाहिये । उसके बादही स्वाध्याय करना कल्पीत है । दात के अतिरिक्त अन्य कोई अंग अथवा उपागकी टकी सो हाथ

अर्थात् व्याहने पश्चात् जो आर (जर) गिरे

तब पड़ी हो तो बारह वर्ष तक वाचनादिक स्वाध्याय
अवस्थित है । परन्तु मनमें अर्थ विचारणावा हिमी स्थान-
पर नियोज नहीं किया गया है । आर्द्रा नक्षत्रसे लेकर स्वाति
नक्षत्र तक विस्तृत तथा मेषराजना हो तो स्वाध्यायका
नियोज नहीं है । भूमिक्प हुआ हो तो आठ पहर तक
स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । अग्निका उपद्रव हुआ हो तो
बहु उपद्रव रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ।
चन्द्रमण्डलमें उत्कृष्ट चारह पहर तक और सूर्यमण्डल में उत्कृष्ट
सातह पहर तक अस्वाध्याय जानें । पारसीकी शत्रिहो भी
स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ।

आदि स्वाध्यायका विरूप सम्प्रदाय अनुसार जानकर
स्वाध्याय करना चाहिये । वर्योकी अयोग्य कालमें पठन-
पाठन करनेमें गूगलनकी प्राप्ति होती है । इसपर एक दृष्टान्त
है कि-काई साधु मद्यम समयमें पश्चात् कालिकमृत्रके पठनका
समय निश्चय जानेपर भी उसमें कालमें अनभिज्ञ होनेसे
उमरा परावर्तन किया करते थे । उसे देख किमी सम्बद्ध
दृष्टि देवताने सोचा कि, मैं इनके समझाऊ कि जिससे
कोई मिथ्यादृष्टि दृक्ता इत्ये छल न सके ।" ऐसा सोच उसने
महीयारीका रूप बना सिर पर छाछटा मटका रख वह
साधुके पास हाकर आने जाने लगी और "छाछ लो छाछ"
"ऐसा बारबार छल्ले खरसे बोलने लगी । जिस पर अत्यन्त

१ यद्यो बारह वर्षका जो अस्वाध्याय कल्लाया गया है उक्त परमार्थ
बहु धृत गम्य है ।

चद्वेगित हो उक्त साधुने कहा कि—“अरे ! क्या तेरे द्वारा चेचनेका यह समय है ?” तब महीयारीने कहा कि, “अहो ! क्या तुम्हारेभी यह स्वाध्यायका समय है ।” यह सुन साधु को विस्मय हुआ और उपयोग द्वारा अस्वास्थ्य जाननेसे मिथ्या दुष्कृत लिया फिर “अयोग्य काष्ठम स्वाध्याय करनेसे मिथ्या दृष्टि देव छत्र देत हैं इसलिये जेमा मरिच्यमे अभी मत करना ।” इस प्रकार उस दबताने साधुका शिक्षा दी अतः योग्य समय पर ही स्वाध्याय करना उचित है ।

यथोक्त समय पर की हुई क्रियाये अत्यन्त फल देने वाली होती है । क्रियाय दो प्रकारकी हैं । एक प्रशस्त और दूसरी अप्रशस्त । इनमेसे सिद्धान्त मार्गमें कही सब क्रियाये प्रशस्त है और टोती, व्योपार आदि अप्रशस्त हैं । चर्या—जाना आना और धावण आदि सब क्रियाय समय पर करने परही सफल होती हैं । इसीलिये नीतिशास्त्रमें अस्वास्थ्य चर्याको मोष्ठ नहीं बतलाया गया है । कहा है कि—

अकालचर्या विषमा च गोष्टिः, कुमित्रसेना न कदापि कार्या ।
पश्याडज पक्षधने प्रमुक्त, धनुर्विमुक्तेन शरेण ताडितम् ॥१॥

भावार्थ —“अकाल चर्या, विषम गोष्टि और कुमित्रकी सेवाये कभी नहीं करना चाहिये । देखिये नीच—सगतिसे—जीवनमें सोता हुआ इस धनुषसे छोड़े बाण द्वारा मारा गया ” यह दृष्टान्त निम्न प्रकार है कि—

किसी वनमें पद्मसरोवरमें मन्दरवृक्ष नामक हंस रहता था, वहाँ एक बार कोई घुरह आया जिसको हंसने पृच्छा कि—‘तू कोन है ? और इस वनमें कहाँ से आया है ?’ घुरहने उत्तर दिया कि, ‘आपके गुण सुनकर मैं आपके साथ मित्रता करने के लिए आया हूँ। ऐसा सुन हंसने वहाँ रहने दिया। अनुक्रम से साथ साथ त्रिहा करते हुए वनमें परस्पर मित्रता घनिष्ट हो तो गई। परन्तु हंसने यह विचार नहीं किया कि, ‘कल्याण चाहनेवाले पुरुष को नीच से कभी परिषय नहीं करना चाहिये।’ कहा भी है कि —

हु तुही वास माधुजन, दुज्जन सग निगार ।

हरे घडी जल झल्लरी, मत्थे पडे पहार ॥१॥

‘हे साधुजन ! मैं तुझे मना करता हूँ कि तू दुर्जन की सगति त्याग क्योंकि जल को घड़ी हरण करती है परन्तु प्रहार झालरका सिर पर होता है। अपितु

नीच सारिम कीजे सग, चढे कलरु होय जसभग ।

हाथ अगर ग्रहे जो वीय, के दाशे के कालो होय ॥२॥

फिर एक दिन घुरह हंसकी आज्ञा ले उसके स्थान को लौटा। उस समय उसने हंससे कहा कि, ‘तुम भी मेरे स्थान पर आना!’ इस पर हंस भी एक बार उसके

स्थान पर गया परंतु वहा उसे नहीं पाया । अत्यन्त खोज करने पर वह एक घूम की कोटर में बैठा दिखाई पड़ा । उसको हसने लगा कि, 'हं भाई ! बाहर आ, मैं हस तुझ से मिलने के लिए आया हूँ ।' घुबडने जवाब दिया कि, 'मैं दिनमें बाहर निकलनेमें असमर्थ हूँ इसलिये मैं यही रहे फिर हम रात्रिमें गोष्ठि करेंगे ।' फिर रात्रि में दोनों परस्पर मिले और दुःख की वार्ता की । उस रात्रि को उस उसी के साथ सोया । उसी वनमें उसी रात्रि को एक सार्धन वहाँ रात्रिवास किया था, जब पिछली रात्रि को वहा से चलने को तैयार हुआ कि घुबड उच्च स्वर से शब्द पर स्वयं कोटर में छिप रहा और उसको जैसे का तैसा वहा सोता छोड़ दिया । घुबड का शब्द सुन सार्धन प्रति क्रोधित हो आया और उसने अपशकुनकी निवृत्ति के लिए उस पर शब्दभेदी बाण चलाया जिसके लगने से उस मारा गया । अतः विषय गोष्ठि कदापि नहीं करना चाहिये । अपितु अकाल में विचारण भी नहीं करना चाहिये अर्थात् अकालचर्या का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये । इस विषय पर मार्गानुसारी के गुणों में कहा गया है कि -

धर्मार्थस्यात्मना श्रेयोऽभिवाञ्छन् स्थैर्यभृत्सदा ।

अदेशाकालयोधर्या, विधीस्त विवर्जयेन् ॥१॥

भावार्थ - सदैव स्थिरता के धारक एवं धर्म अथवा तथा अपनी आत्मा का कल्याण चाहनेवाले विचारयुक्त पुरुष

किसी वनमें पद्मसरोवरमें
था, वहाँ एक बार कोई घुसडा
कि—‘तू कौन है ? और इस
घुसडने उत्तर दिया कि, ‘आप
साथ मित्रता करने के लिए आ
वहाँ रहने दिया । अनुक्रम से
उनमें परस्पर मित्रता घनिष्ट
यह विचार नहीं किया कि, ‘फर
नीच से कभी परिचय नहीं क
है कि —

हु तुही चास साधुजन, हु
हरे घडी जल झल्लरी, म

‘हे साधुजन ! मैं तुझे म
की सगति त्याग क्योंकि जल
परन्तु प्रहार झालरका सिर पर

नीच सारिम कीजे सग,
हाथ जगार ग्रहे जो

फिर एक दिन घुसडा
को लौटा । उस समय
मेरे स्थान पर आना !’

उत्तर दिया परन्तु बादशाहने उसे स्वीकार नहीं किया । फिर बादशाहने बहुतों को बुलाकर उससे उन काजी आदि से समक्ष ही उपरोक्त चार प्रश्नों का उत्तर पूछा जिस का लहुआने शीघ्र उत्तर दिया कि—“हे स्वामी ! सत्य का बीज जल है, सब रसों में श्रेष्ठ रस नमक है, कृतज्ञ कुत्ता है, और कृतघ्न जवाई है । कहा भी है कि —

द्रुतमानय पानीय, पानीय पकजानने ।

पानीयेन विना सर्वं, सद्यः शुष्यति दग्धवत् ॥१॥

भावार्थ —“हे कमलाक्षी ! पीने योग्य पानी शीघ्र ही क्योंकि विना पानीके सब वस्तुएं दग्ध हुए सदरा तत्काल सुक जाती हैं ।”

प्राथम्यमुदधिप्रासीत, सत्यं ते लरणोदये ।

यद्रसेन विना सर्वस्मो न स्वादमर्हति ॥२॥

भावार्थ —“हे लवण समुद्र ! सर्व समुद्रोंमें जो तू प्रथम माना जाता है यह नितांत योग्य है क्योंकि जिसके (तेरे) रस विना कोई भी रस स्वाद नहीं देता ।”

अशनमात्रकृतज्ञं तथा गुरो न पिशुनोऽपि शुनो लभते तुलाम् ।
अपि बहूपकृते सखिता खले, न खलु खेलति खेलतिका यथा ।३

भावार्थ —“स्वामीका अन्न मात्र खानेके कृतज्ञपनसे चुगलनर कुत्तेकी भी तुलना नहीं कर सकता जैसे आकाशमें

को देश तथा काल के अयोग्यचर्या का त्याग कर देना चाहिये ।’

अपितु भाषण मी समयानुसूल परना चाहिये । सम योचित भाषण अनेक मनुष्यों के मन को सुख देनेवाला होता है । इस विषयमे भी दृष्टांत है कि -

आ चम्पानेर गढमे महम्म बेगदा नामक पृथ्वा बादशाह राज्य करता था । उसका अत्यन्त मानीता लहुआ^१ नामक एक ब्राह्मण था । उसन सरस्वती से धर्मदान प्राप्त किया हुआ था । एक दिन काजी, मुह्ला, आर्युन, बारहजारी तथा सुधा आदिने बादशाह से त्रिभक्ति की कि-“हे दीन दुनिया के बादशाह ! हमारे कुरान मे ऐसा कहा गया है कि, “प्रातःकाल यदि किसी हिन्दु के दर्शन हो जाये तो दोजख मे जाना पड़ता है और चात्तीस रोजेका फल नष्ट हो जाता है इस लिये इस लहुआ का प्रातःकाल दर्शन करना अयोग्य है ।” यह सुन बादशाहने उनकी प्रसन्नताके लिये लहुआका बिलकुल आनाजाना मन्द कर दिया । फिर एक दिन बादशाहने काजी, मुह्ला, सेम, सुधा आदि को चार प्रश्न पूछे कि, “सन्का बीज क्या है ? सन् रसो मे अष्ट रस कौनसा है ? कृतघ्न (किये काम को जाननेवाला) कौन है ? और कृतधर्म (किये काम को भूल जानेवाला) कौन है ? इस चार प्रश्नों का उत्तर दीजिये । “उन्होंने खूब सोच कर उनका

१ ओ लहुआ-लवा नाम से प्रख्यात है परन्तु वह तो बनिया था ऐसी सोझेहि है ।

उत्तर दिया परन्तु बादशाहने उसे स्वीकार नहीं किया । फिर बादशाहने लहुर को बुलाकर उससे उन काजी आदि पे समय ही उपरोक्त चार प्रश्नों का उत्तर पूछा जिस का लहुराने शीघ्र उत्तर दिया कि—“हूँ स्वामी ! सब का बीज जल है, सब रसा में श्रेष्ठ रस नमक है, वृक्ष कुत्ता है, और वृक्ष जवाई है । कहा भी है कि —

द्रुतमानय पानीय, पानीय पक्कजानने ।

पानीयेन विना मर्त्य, सद्यःशुन्यति दग्धयत् ॥१॥

भावार्थ —“हूँ कमलाक्षी ! पीने योग्य पानी शीघ्र क्षायक्योंकि विना पानीय सब वस्तु दग्ध हुय सदृश सकल नष्ट जाता है ।”

प्राथम्यमुदधिप्यासीत्, सत्य ते लग्णोदधे ।

यद्रसेन विना सर्वस्मो न स्वादमर्हति ॥२॥

भावार्थ —“हूँ क्षरण समुद्र ! सर्व समुद्रों में जो प्रथम माना जाता है यह निरान्त योग्य है क्योंकि जिसके (ठेरे) रस विना कोई भी रस स्वाद नहीं देता ।”

अश्वनमानकृतज्ञ तया गुरो नपिशुनोऽपि शुनो लभते तुलाम् ।

अपि बहुपकृते सखिता खले, न सखु खेलति खेलतिका यथा ।३

भावार्थ —“स्वामीका अन्न मात्र खानेके वृत्तव्यपनसे च्छुगलनर कुत्तेकी भी तुलना नहीं कर सकता जैसे आकारामे

सत्ता बिडा नहीं कर सकती अर्थात् बिना आधारके खड़ी नहीं रह सकती वसीप्रकार बहुत उपकार किये खल पुरुषों के साथ भी मित्रता नहीं हो सकती ।”

क्षणे सृष्ट. क्षणे तुष्टो, नानापूजा च वाञ्छति ।

कन्याराशिस्थितो नित्य, जामाता दशमो ग्रह ॥४॥

भावार्थ — जवाई क्षणमे क्षुपित हो जाता है, क्षणभरमे सतुष्ट हो जाता है और अनेकों प्रकारका सत्कार चाहता है अतः वह सदैव कन्याराशिमे रहे दशमे ग्रहके समान है ।”

इसप्रकार अपने किये प्रश्नोंका ठीक ठीक उत्तर पाकर काजी आदिने समक्ष बादशाहने उसकी अत्यन्त प्रशंसा की । तत्पश्चात् किमी दिन काजी आदिने फिरसे बादशाहके पास लहुणकी चुली ग्याह कि—“ हे स्वामी ! हिन्दु काफिर लहुणके साथ निर-नर मरणा (विचार) करता आपने योग्य नहीं है आपके राज्यमे उसके समान थाणीमे प्रनीण कई पुरुष हैं ।” यह सुन बादशाहने उनसे फिरसे चार प्रश्न पूछे— “ससारमे बड़ा पुत्र किसका है ? ससारमे बड़ा दात किसका होता है ? ससारमे बड़ा पेट किसका है ? और ससारमे समझदार कौन है ?” यह सुन उ-होंने विचार कर कहा कि—“ हे स्वामी ! जगतमे बादशाहका पुत्र ही बड़ा पुत्र है, जगतमे बड़ा दात और बड़ा पेट हाथीका है, और विश्वमे आपके समान अन्य कोई समझदार नहीं है ।” इसप्रकार बादशाहने उनका तिरसकार कर लहुणको बुला के चार प्रश्न

पूछे निमेषर उसने तुम्हें उत्तर दिया कि—“हे स्वामी ! विश्वमें गायके पुत्र समान अन्य कोई यदा गद्दी है क्योंकि वह गेती पर समान प्रणीको जीविन रखता है । यह दात हलर होते है क्योंकि जनक द्वारा दीन बोये जाते हैं और उगते है, यहा ज्वर पृथ्वीरा होता है क्योंकि यह सर्व वस्तुका रक्षण करता है तथा सदा सदा मी सहज करती है । और यहे समझदार व हैं जो समय अनुसूच उत्तम ध्यान करत हैं ।” यह सुन बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और लक्ष्मणको उमका प्रीतिपात्र बनाया । यह दृष्टांत कुछ उपयोगी होनेसे यहां लिखा गया है ।

इसप्रकार होनेसे ज्ञानाचार्यके पालन करनेवाले साधुओंकी चिन्तेश्वरकी आज्ञाका पालनकर सब श्रियाय योग्यरासमें ही करनी चाहिये ।

“ श्री जिनश्वरकी आज्ञाके अनुसार शरणाध्यायका वर्णन सुनकर शरणाध्यायके समय परही धृत अनुयोगका आचरण करे ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तमस्य
सप्तपचाशदधिकद्विशततम प्रपद्ये ॥२५७॥]

व्याख्यान २५८

दसरा विनयाचार

श्रुतस्याशातना त्याज्या तद्विनयः श्रुतात्मकः ।

शुभ्रपादिक्रियाकाले, तत्कुर्याज्ज्ञानिनामपि ॥१॥

भावार्थ — “श्रुत की सभी आशातना नहीं करना चाहिये क्योंकि उसका विनय करना श्रुत स्वरूप है अतः शुभ्रपादिक्रिया करने करते समय श्रुतज्ञानवाले को भी विनय करना चाहिये ।”

श्रुत के द्रव्य और भाव दो भेद हैं। इनमें से पुस्तक अक्षर आदि द्रव्य श्रुत कहलाते हैं। पैर लगाना, तथा थूक से लिखित अक्षरा को मिटाना आदि द्रव्य श्रुत की आशातना समझना चाहिये। और परमात्मा द्वारा कहे पश्याम अपनी बुद्धि लगा उसका अन्यथा अर्थ करना प्रायश्रुत की आशातना कहलाती है। प्रतिक्रमण आश्रयक में ते तीस आशातना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि—
“सुभरस आसायणा सुअदेवयाण आसायणा” श्रुत की आशातना, श्रुत के अधिष्ठायक देवता की आशातना आदि यहाँ पर यदि किसी को शक हो कि—“श्रुत देवता की आशातना होती ही नहीं है अथवा वे श्रुत देवता किसी

कार्य के नहीं है ।” तो इसने उत्तर में कहा गया है कि—
जिनेन्द्र का कहा हुआ आगम देवताके अधिष्ठाता बिना है ही
नहीं अतः भुत देवता हैं और इसलिये उनकी आशातना
भी है । “ वे भुत देवता किसी कार्य के नहीं हैं । ”
ऐसी शका भी नहीं होना चाहिये । क्योंकि भुतदेवता का
अवलम्बन लेकर ही प्रशस्त मनषाओं जीवों का कर्म क्षय
देखा जाता है ।

भुतके वचनों का सहचन करना भी मानभुत की
आशातना कहलाता है । श्री जिनेन्द्रने भुत में ऐसा कहा है
कि—मन्त्रादि विद्या को शासन के किसी बड़े कार्य के होने
पर ही उपयोग में लेना चाहिये परन्तु अन्य किसी कारणवश
सम्पन्न उपयोग नहीं करना चाहिये । जो किसी प्रमाण आदि
के कारण से अथवा आश्चर्य बतानेकी इच्छा से स्थूलभद्र
मुनि के समान लघुविद्या का उपयोग करते हैं वे भुत की
आशातना करते हैं और ऐसा करने से बड़ी हानि होती
है । इस विषय में स्थूलभद्र का प्रवचन है कि —

पाटलीपुर नगर में श्री भ्रमणसूत्र एकत्रित होकर विचार
करने लगा कि—“ आजकल महा भयकर दुष्काल प्रवृत्त हो
रहा है जिससे बुद्धिमान साधु भी अभ्यास न रखने से
और पढ़ हुए का पुनः स्मरण न करने बहुत से भुत को
भूत गये हैं अतः अवभुतका उद्धार करना चाहिये । ऐसा
विचार कर श्री सचने ग्यारह अंग सम्बन्धी अध्ययन,
उद्देशाआदि सब एकत्रित किये फिर दृष्टिवाद को एकत्रित ”

करने के विचार करने लगे कि नेपाल दश में रहनेवाले भुत केवली भद्रबाहु स्वामी का पता चलने से उनके बुलाने के लिए सघने ने मुनियों को भेजा। उन मुनियों ने वहाँ जा उन का वन्दना कर कहा कि, “हे स्वामी! आप को श्री सघ वहाँ चलने के लिये आज्ञा देता है।” यह सुन कर सूरिन कहा कि “मैंने महाप्राणायाम ध्यान आरंभ कर दिया है जो बारह वर्ष में पूर्ण होता है इसलिये मैं इस समय वहाँ आने में असमर्थ हूँ। महाप्राणायाम के निष्ठ होने पर यदि कोई कार्य आ उपस्थित हों तो चोदहपूर्व सूत्र तथा अर्थ एक मुहूर्त मात्र में पढ़े जा सकते हैं।” यह सुन उन दोनों साधुओं ने वापस लौट सूरि के वचन श्री सघ से कह सुनाये। फिर श्री सघ ने अन्य दो साधुओं को बुलाकर आज्ञा दी कि, “तुम सूरि को जाकर कहना कि यदि कोई श्री सघ की आज्ञा न माने तो उसे क्या दण्ड देना चाहिये इसपर यदि सूरि यह कहे कि उसे सघ के बाहर निकाल देना चाहिये तो तुम उच्च स्वर से सूरि को ही कहना कि हे आचार्य महाराज आप स्वयं ही इस दण्ड के भागी हैं।” इसपर उन दोनों मुनियों ने वहाँ जा उसी प्रकार सूरि से कहा जिसपर सूरि ने कहा कि, “पूज्य सघ को ऐसा नहीं करना चाहिये परन्तु मेरे पर कृपाकर बुद्धिमान् साधुओं को यहाँ भेज देना चाहिये कि जिनको मैं सात वाचना (प्रवचन) सुनाऊँगा। उनमें से एक वाचना आधार लेकर आने पर, तीन वाचनाये तीन वस्त्र के कालक समय और तीन वाचना सायंकालको प्रतिव्रमण

करने पश्चात् सुनाउगा जिससे सबका कार्य भी पूरा हो
 जायगा और मेरा कार्य भी पूर्ण हो जायगा । ” यह सुन
 उन दोनों मुनियों ने वापस आ यह हान श्री सचसे कह
 सुनाया जिसे सुन श्रीसच अत्यन्त प्रमत्त हुआ और उसने
 शूलभद्र आदि पाँचों साधुओं की सुरि के पास भेजे, जिनको
 सुरि पढ़ाने लगे जिनमेंसे शूलभद्र अतिरिक्त अन्य सब साधु
 थोड़ीसी वाचना के पढ़ने में असमर्थ हो अपने अपने स्थानों
 सौट गये । शूलभद्र मुनि महा विद्वान् थे इसलिये वे अपेक्षी
 ही रह गये । उन्होंने आठ वर्षों में आठ वर्षों का अध्यास
 किया । पर्यार उनको अन्य वाचनासे उद्वेगित होते देख
 सुरिने कहा कि—“हे वरस ! मेरा ध्यान पूर्ण होनेवाला है
 उनमें पश्चात् तुझे तेरी इच्छानुसार वाचना सुनाउगा । ”
 शूलभद्रने पूछा कि, “हे स्वामी ! अब मुझे कितना और
 पढ़ना अवशेष है ? ” गुप्तान्तर लिया कि—“विन्दु जितना
 तो तू पढ़ चुका है और समुद्र जितना अवशेष है । ” फिर
 महाप्राणध्यान के पूर्ण होनेपर दो वस्तु मन में ऐसा दृष्ट पूर्वक
 पड़े कि उस समय उनकी महिन तथा अन्य साधिव्यये उनको
 धन्दना करने के लिये वहाँ गई । उन्होंने प्रथम सुरिको वन्दना
 कर उनसे पूछा कि—“हे प्रभु ! शूलभद्र कहा हैं ? ” सुरिने
 कहा कि, “छोट देवकुलमें हैं ” ऐसा सुन वे साधिव्यये उस
 ओर चली । उनको आते देख शूलभद्रने आश्चर्य दिखाने के
 लिये उनके शरीरको बदलकर सिंहका रूप धारण कर लिया ।
 वे साधिव्यये सिंहका रूप देख प्रसन्न हो गये और उन्होंने

सूरिसे जाकर सब बातें कह सुनाई । सूरिने उपयोगसे उस हालत जानकर कहा कि—“तुम जानर उनके वन्दना करो, वहा तुम्ह रा बडा भाई ही है, सिंह नहीं है ।” ईसपर वे साध्विये फिरसे वहा गई । उस समय वह स्थूलभद्र उसके स्वरूपमें ही था जिसको उन्होंने वन्दना की । फिर उससे भाई श्रीयश्वे स्वर्गगमनका वृत्तान्त सुना तथा अपना सशय मिटा वे साध्विये वापस उनके स्थानको लौट गई । फिर जन स्थूलभद्र वाचना लेनेके लिए गुरुके पास गये सब सूरिने वाचना न दकर कहा कि—“तू वाचनाके अयोग्य है ।” गुरुके अचानक ऐसे शब्द सुन स्थूलभद्र क्षीप्ताके दिनसे आरम्भ कर उनके अपराधाका स्मरण करने लगे । फिर उन्होंने कहा कि, ‘हे पूज्य गुरु ! मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई अपराध किया है। फिर भी आपका कथन सत्य होगा ।’ गुरुने कहा कि, “क्या अपराध करके स्वीकार नहीं करता ? क्या इससे पाप शान्त हो गया है ?” फिर स्थूलभद्र सिंहके रूप धनानेसे की श्रुत आशातनाका स्मरण कर गुरुने चरण कमलोंमें गिर गये और कहने लगे कि, “मैं पुन ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कीजिये ।” सूरिने कहा कि, “तू योग्य नहीं है” फिर स्थूलभद्र सर्व सघरे पास गये और उनसे प्रार्थना कर उनके गुरुके पास भेज गुरुने मनाने लगे क्योंकि “बटोका चोप बडे ही शान्त कर सकते हैं ।”

सूरिने सघसे कहा कि, “जैसे इस स्थूलभद्रने अभी अपना रूप बदला है उसीप्रकार अन्य भी बदलेगे और आजसे आगे

मनुष्य मद सत्ववाले हो जायेगे ।” फिर भी सपने अभ्यन्त-
 आग्रहपूर्वक श्वूनभद्रसे पढ़ाने के लिये कहा । तिसपर गुरुने
 उपयोग पूर्वक देखा तो पता चला कि, “शेष पूर्ण का गुप्तसे
 अभाव नहीं है अतः इस स्थूलभद्रसे शेष पूर्व पढ़ा दू ।”
 ऐसा विचार कर गुरुने स्थूलभद्रसे यह अभिग्रह करा कि,
 “वे अन्य किसीका शेष पूर्व नहीं पढ़ायेंगे ।” उ हे ज्ञानसे
 पढ़ाया जिससे वे पौनःपूर्व धारक हुए ।

धीर धनवान के मोक्ष पधारने के एकसौ सीत्तर वर्ष
 पश्चात् भद्रकाहु स्वामी भी समाधि धारण कर स्वर्ग
 सिधारे । इस दृष्टांत के उपनय को हृदय में धरण कर
 भुक्त की आशातना का त्याग कर देना चाहिये । इस भुक्तका
 विनय करना चाहिये । अपितु शुभ्रया करन समय क्षातीका
 भी विनय करना चाहिये । इस विषय म सूत्र म कहा है कि—

न परउ न पुठ, नव सिन्हाण पिठउ ।

न जुजं उरुणा उर, मयणे नो पडिमुणं ॥१॥

अक्षरार्थ —“नमस्कारादि करने योग्य गुरु व बहुत
 समीप पास में नहीं बैठना चाहिये, सन्मुख नहीं बैठना
 चाहिये, पीछे नहीं बैठना चाहिये, पुठ से पुठ मिलाकर
 नहीं बैठना चाहिये, तथा शय्या में बैठे बैठे गुरुके वाक्य
 नहीं सुनना चाहिये । वाक्य सुनते ही खड़े होकर उत्तर
 देना चाहिये ।”

त्रिदोषार्थ - 'दाही' तथा बाई और गद्दी बैठना चाहिये । उस प्रकार बैठने से गुरु के समान आसन पर बैठने से अविचल होता है । सामने नहीं बैठना चाहिये क्योंकि वहा बैठने से घन्दना करनेवाले लोगों को गुरु का मुह दिखाई नहीं पडना है । जिससे उनकी अप्रति हो जाती है । इसी प्रकार गुरु के पीछे भी नहीं बैठना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से एक दूसरे के मुह को ओर नहीं देख पाते जिस से वार्त्ता का रस नहीं आता अपने पुत्र के साथ गुरु का पुत्रा नहीं जोड़ना चाहिये तथा शय्या में सोते या दौठ हुण गुरु वाक्य नहीं सुनना चाहिये परन्तु गुरु के धोलते ही शीघ्र उनके समीप जाकर उनके चरण-फलार्थ में नमस्कार कर "मेरे गुरुकी अनुपम कृपा है । 'ऐसा मन में विचार कर 'भगवन् ! इच्छामो अनुसद्धि' 'हे गुरु ! क्या आज्ञा है ?' इस प्रकार पूछे तथा शिष्यको विनय द्वारा गुरुको प्रसन्न करना चाहिये । कहा भी है कि -

अणासना धूलमया कुसीला, मिड पि चड परुरति सीमा ।
चित्ताणुआ लहु दरकोमवेआ, पसायए ते हु दुरासय पि ॥१॥

भावार्थ - "गुरु के वचन को न माननेवाले, बिना विचारे धोलनेवाले, और कुसील शिष्य कोमल गुरु को भी प्रचंड बना देते हैं और गुरु के चित्तका अनुसरण करनेवाले तथा चातुर्य गुणों से युक्त शिष्य दुरासद (अतिक्रोधि) गुरु

को भी प्रसन्न कर देते हैं । इस पर निम्नास्थ चडरुद्र-
आचार्य का दृष्टांत प्रसिद्ध है कि —

चडरुद्रका दृष्टान्त

अवन्ति नगरीने उद्यानमे चडरुद्र आचार्य परिवार सहित
आकर समवसये । वे उनके साधुओंके यूनाधिक त्रिया
मात्रके गोपारा ईश देख कर बारबार कोप करत थे ।
उनकी प्रकृति ही क्रोधी थी । एकबार उन आचार्यन सोचा
कि—“इन सबका निवारण मुझ अकेलेसे नहीं हो सकता है
तथा अधिक रोष करनेसे मुझ स्वयंका भी हित नहीं हो
सकता है ।” ऐसा विचार कर वे द्यान करनेके लिए
एकान्त स्थानमें जाकर बैठे । उस अवसर पर उज्जग्निनी
नगरीका निरामी कोई बेटका पुत्र ताजा ही विनाहित होनेसे
हाथ पर बंधे कगन सहित उसके मित्रा सहित वहा पाया ।
उमके मित्राने साधुओंसे कहा कि—“हे साधुओ ! यह हमारा
मित्र न सारसे निरक्त होकर तुम्हारे पास दीक्षा ग्रहण करना
चाहता है अतः आप इसे दीक्षा दीजिये ।” यह सुन उन
साधुओंने उसे गंध, मारय तथा उत्तम वस्त्रोसे शृण्णगरित देकर
उसे विवाहकार्यमें प्रवृत्त जान उसके मित्रोंके हसी करते
समझ उनके उनके गुरुके पास भेजा । वहा पर भी उन्होंने
उसीप्रकार कहा । तब गुरुने क्रुपित होकर उनसे कहा कि—
“हे भाविक भावको ! यदि ऐसा है तो राख लाओ ।” इस
पर वे हास्य करनेवाले राख भी ले आये तब गुरुने स्वयं ही

उसके सिरका केशलोचन किया उस समय उस रोठके पुत्रने लघुकर्मी होनेसे मनमें विचार किया कि—“अहो ! मैंने स्वयं दीक्षा ग्रहण की है इसमें गुरुणा क्या दोष है ? इन्द्रादिको दुर्लभ यह चारित्र मुझे अनायास ही प्राप्त हो चुका है और स्वयं आचार्यने दिया है अतः अत्र इसका त्याग करना उचित नहीं है ।” कहा है कि—

प्रमादसगतेनापि, या वाक् प्रोक्ता मनस्विना ।
सा कथं द्रुपदुत्कीर्णाक्षिगलीवान्यथा भवेत् ॥१॥

भावार्थ —“मात्सी पुरुषने प्रमादवश भी जो शब्द पथरमें टोड़े अक्षर पत्थरमें सदृश अन्यथा (मिथ्या) कैसे हो सकते हैं ?”

ऐसा विचार कर उसने मित्रोंसे कहा कि, “तुम अब घर जाओ । मुझे अब घरसे कोई प्रयोजन नहीं है ।” यह सुन उसके मित्रोंने उसे ससारिक भोगोंके लिए बहुत कुछ समझाया परन्तु उसने अपने ग्रहण किये वस्तुका त्याग नहीं किया जिससे विलम्बित होकर वे अपने घरको लौट आये ।”

अब वह श्रेष्ठी पुत्र नव-दीक्षित था फिर भी मनके परिणामसे तो वह ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह बहुत कालका दीक्षित हो । उसने गुरुसे कहा कि—“हे भगवान् ! जब मेरे स्वप्नोंमें इसकी सूचना मिलेगी तो वे यहाँ आयेगे । और मेरे चारित्र को छूटाने का धरसक प्रयत्न करेंगे अतः

हमको किसी अ-यस्थान की चले जाना चाहिये ।” गुरुने कहा कि, ‘हे महानुभाव ! मुझे रात्रिमें निछाई नहीं पड़ता । इसलिये तू प्रथम मार्ग देख आ ।” यह सुन वह मार्ग देख शीघ्र वापस लौट आया और गुरु से कहा कि, “गुरुजी ! पधारिये ।” इस पर गुरु भी तत्काल रात्रि में ही उसके साथ चल दिये । अघकार से व्याप्त मार्ग में ऊँचे निचे प्रदेश में चलते हुए पग पर कष्ट पाने से पृथ्वी पर गिरते हुए गुरु शिष्य पर रोपायमान हो क्रोधमें कहने लगे कि,— “हे पापीष्ट ! तूने कैसा रास्ता खोजा है ?” ऐसा कह उन्होंने दड़े से उस पर प्रहार किया जिस पर भी वह सुरिष्य मनमें विचार करने लगा कि—“अहो ! अत्यन्त रोष की बात है । ये गुरु महाराज इनके परिवारमें सुख से रहते थे उनको मुझ निर्भागीने दुःखका पात्र बनाया है । कई शिष्य तो गुरु को जन्म पर्यन्त सुख पहुँचानेवाले होते हैं और मैं तो प्रथम दिन ही गुरु की आशातना परनवाला बन गया । परन्तु अब गुरु की ठुठा (पेढका अरशेष भाग) आदि से कोई पीडा न हों ।” ऐसा विचार वह शनै शनै मार्ग दिखलाता हुआ अत्यन्त प्रयत्न से चलने लगा अपितु विचारने लगा कि—“अहो ! इन गुरु का मेरे पर बड़ा भारी उपकार है कि जिन्होंने अनादिकालसे नहीं पाया हुआ एस रत्नत्रयका मार्ग मुझे बतला दिया । मुझ अनादिकालसे परिभ्रमण करनेवालेको परमात्मा द्वारा कथित धर्म मार्गके रहस्यमें स्थापन कर दिया । अहो ! अनादिकालसे इसप्रकार

मुझे किसीने भी ताड़ना नहीं बि जिस ताड़नासे अनेक
 षष्ठोमे उपाजित कर्मोंका नाश हो जाता है । अहो शानी
 गुरुके बिना अन्य कौन ऐसा उपकार कर सकता है ?”
 आदि शुभ ध्यानमे आरंभ हो उपशम श्रेणीद्वारा उसने कर्मके
 दलियेके उपशमावी फिरसे अपव श्रेणीद्वारा उसने कर्मके
 अशका क्षय कर, मोहगजाकी सेनाके पराजित कर मात्र
 एक गुरुके जिनयसे ही वेधलज्ञान प्राप्त किया । जिसके लिये
 हृदय किया उस वास्तुके उसने तत्काल प्राप्त कर लिया ।
 फिर वेदज्ञान द्वारा मार्गको धृतीभाति देख सकनेसे वह
 विषम मार्गका त्याग कर गुरुके अच्छे मार्गसे ले गया
 और गुरुके धर्मकी प्रीतिसे प्रसन्न किया ।

प्रातः काल सूरिने शिष्यके मस्तर पर रुधिर बहने देख
 कर विचार किया कि, “अहो ! इस शिष्य नव दीक्षित
 होनेपर भी गन, वचन और कायाके योगसे इसकी क्षमा कोइ
 नहींन एवं असौख्य है । मैं चिरकालका दीक्षित हूँ फिर
 भी मेरा प्रबुद्ध कोप शान्त नहीं होना अतः इस कोपके
 विचार है ।” ऐसा विचार कर सूरिने शिष्यसे कहा कि—
 “हे शिष्य ! मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा है कि प्रथम तो
 मैंने तुझे मार्गमे पद पर रुड़गडाते व पष्ट उठाने देखा था
 परन्तु बाद भी पहले जैसा ही अधकार होनेपर भी सरलगति
 से मुझ लेशमात्र भी पीड़ा उपजाये बिना मार्गों सूयन मार्ग
 प्रदर्शित किया हो उस प्रकार तू ठीक प्रकारसे चल रहा था
 जिससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है ।” शिष्यने उत्तरा

न्यायि-“देव गुरुके विनयसे भुतज्ञान प्राप्त होता है और भुत ज्ञानसे अन्य ज्ञान प्राप्त होत है । फिर ज्ञानसे क्या नहीं होता ? सब कुछ हो सकता है ।” आदि अपेग्गायुन वचन बोलनेसे सूरिने यह माना कि, “इसके अन्त अन्त्यावाध ज्ञान प्राप्त हो जाना पान पड़ता है ।” सिंगे अपनी आत्माकी निन्दा करते हुए उसके चरणकमलमे गीर पड़े । इसप्रकार बित्तमें शुभ भावना धाते हुए उन आचार्यने भी केवल ज्ञान प्राप्त किया । इसप्रकार उत्तम विनयवाले शिष्य छत्तट पोपवाले गुरुजी भी मोक्ष दिखाने वाले होते हैं ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदशप्रासादवृत्तौ षोडशस्तमस्य
अष्टपञ्चाशदधिकद्विशततम मरथ ॥ २५८ ॥]

व्याख्यान २५९

तीसरा बहुमान नामक ज्ञानाचार

विद्या फलप्रदायक, जायते बहुमानतः ।

तदाचारस्तृतीयोऽथो, विनयतोऽधिशो मत ॥१॥

भावार्थ —“गुरु आदिका बहुमान करनेसे विद्या अवश्य फलदायक होती है इसलिये यह तीसरा आचार विनयसे भी अधिक माना गया है ।”

विनय बन्दना, नमस्कार आदि बाह्याचारसे भी हो सकती है परन्तु बहुमान तो आन्तरिक प्रीतिसे ही होता है । बहुमान होनेपर ही गुरु आदिकी इच्छाका अनुसरण, गुण ग्रहण, दोषका आच्छादन तथा अभयदानका चिन्तन करना आदि हो सकता है । श्रुतके अर्थोंको तो गुरु आदिका बहुमान अवश्य करना चाहिये उसके बिना महान् विनयसे ग्रहण की हुई विद्या भी फलदायक नहीं होती है । इसके विषयमें गौतमपृच्छामें कहा गया है कि —

विज्ञा विनाण वा, मिच्छा विणएण गिण्हितु जेतु ।

अवमन्दइ आयरिअ, सा विज्जा निफलं वस्स ॥१॥

धाचार्य - “विद्या अथवा विद्वानको यदि १ मिथ्या विनयसे प्रदण किया जाता है और आचार्यकी अवगणना की जाती है तो वह विद्या उसके लिये निष्फल हो जाती है।”

यहा विनय तथा बहुमान के चार धाग हो सकते हैं। १ विनय हो परन्तु बहुमान न हो। ईस पर प्रातः काल जल्दी उठकर नमिनाथ के पास पानवाने पालक नामक वासुदेव का पुत्रका दृष्टान्त समेता २ बहुमान हो परन्तु विनय न हो ईस पर मावरा अथवा अधी कहे जानगए ही नैमित्तिकका दृष्टान्त जाने। ३ किसीको विनय तथा बहुमान दोनों हो इसपर कहे जाने वाला कुमारपाल राजा का दृष्टान्त जाने। ४ किसिको दोनों म से एकमी न हो ईसपर कपिलाशसी अथवा कान-सौरिकादिक का दृष्टान्त जाने, प्रथम दो नैमित्तिक का दृष्टान्त कहा जाता है

हिमी गावमे हिमी मिहपुत्रके द्वा शिष्य नेतिपशास्त्र पढ़ते थे। उनम से एक शिष्य बहुमान पूरक गुरुको विनय करता था। गुरुजी कुछ कहता था उस सबको ध्याई रूपसे अंगीकार करता था किन्तु दूसरे शिष्यमे वह गुण नहीं था। एकदिन उस दोनों गुण तथा काष्ट लेनेको वनमें गये। रास्ते म उन्होंने कुछ बड़े पद-चिह्न दृष्टे। उन्हें देख कर एकने कहाकि, ‘आगे हाथी जा रहा है’ इसपर दूसरे ने कहाकि, ‘हाथी नहीं जा रहा है परन्तु हथेली जा रहा

१ यहासे यतान मात्र बदन-नमस्कार कर वह मिथ्याविनय है अन्तर्मे प्रीति नहीं होती

है, वह भी दाहिनी आखसे काणी है और उस पर कोई रानी बैठी हुई है, वह सधवा है और गर्भवति भी है; उसको आजकल मे ही प्रसूति समय है जिसमे भी वह पुत्र प्रसव करेगी ” यह सुनकर दूसरे ने कहाकि—“ऐसा बिना देखा अस मध्य क्यों योलता है।” तब उसने कहाकि, “ज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है, इस बातकी तुम्हे आगे जाने पर प्रतीति हो जायगी।” फिर वे दोनों कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्होंने उसी प्रकार सब कुछ देखा। उसी समय किसी दासीने राजा के पास आकर कहा—“हे राजन्! राणीने पुत्र प्रसव किया है जिसकी मैं आपको बधाई देती हूँ। यह सुनकर दृष्ट शिष्यने दूसरे से कहा कि—“इस दासीके वचन सुना” दूसरे ने कहाकि तेरा ज्ञान सत्य है। फिर वे नदी किनारे गये जहा केई पृथ्वी जलधग्नेको आई हुई थी जिमने चेष्टा से उनके नैमित्तिक जानकर पूछा कि—“मेरा पुत्र देशांतर गया हुआ है वह वहा से वापस क्या लौटेगा?” ऐसा कहते ही उनके सिर से मटका गिरकर फूट गया। यह सुनकर उस बिना विचार शिष्य एकदम बोल उठा कि—“तेरा पुत्र मर गया है।” फिर दूसरे विचार वालेने कहाकि “हे भाई! ऐसा न कह ईसका पुत्र तो घर आ गया है। हे पृथ्वी माता। तुम घर जाकर तुम्हारे पुत्र को देखो ” यह सुन वह पृथ्वी स्त्री शीघ्र उसके घर गई जहा उसका पुत्र आया हुआ था। उसे देख्य वह अत्यन्त प्रसन्न हुई। फिर पुत्रकी अनुमति ले

उसने दो षष्ठ तथा कुछ रूपये उस सत्यनादी को दिये ।
 जिसे देख दूसरे ने रोदिन होकर विचार किया कि—“मध-
 मुच गुरु ने मुझे अच्छी तरह गद्दी पढ़ाया है यदि गमा
 न हा तो फिर बातको मैं नहीं जानता इसे यह कैसे जान
 सकता है ? अतः इसमें मात्र गुरु का ही दोष है ।” फिर
 वे गुरुके पास गये । जनमस प्रथम सुप्त शिष्यने गुरुके
 द्वारा होत ही मन्त्रक सुन्दर तथा हाथ जोड़कर बहुमानपूर्वक
 आनन्दके आशुओंसे नेत्र भर गुरुके चरणमस्तोम मस्तक रग
 कर नमस्कार किया और दूसरा शिष्य तो पत्थरक स्तम्भ
 सदृश हेशमात्र भी शरीरको हिलाये बिना पड़ा ही रहा ।
 तब गुरुन उससे कहा कि—“अरे ! पैरोंमें क्यों गद्दी गिरता ?”
 उसने उत्तर दिया कि, “आपके जैसे भी यदि अपन शिष्योंमें
 अथ इसप्रकार मित्रता रहने तथा फिर किसको दोष दिया
 जाये ? जब चन्द्रमा से ही अगाराकी वृष्टि होने लगे तब
 किससे कहा जाय ?” यह सुनकर गुरुन कहा कि, “ऐसे
 कैसे बोलते हो ? मैंने कभी भी विद्या सिखानेमें या उसकी
 आम्नाय कहने आन्मि तर साथ कोई प्रसुर गद्दी
 रटनी, शिष्यने कहा कि, ‘यदि ऐसा हो तो मार्गमें हस्तीनी
 आदिवा ररुप इसने उत्तम रीतिसे क्याकर जान सिखा और
 मैंने कुछ भी किसी प्रकार क्यों नहीं जाना ?’ यह सुनकर
 गुरुने उक्त दूसरे शिष्यसे पूछा कि—“हे धत्स ! तूने कैसे
 जाना सो बतला ?” तब उसने कहा कि “आपकी कृपासे
 मैंने विचार करना आरम्भ किया कि ये किसी हाथीके जैसे

पैर तो निसानीसे जाने जा सकते हैं परन्तु क्या ये हाथीके पैर-चिन्ह हैं कि किसी हथनिने ?' इसप्रकार विशेष विचार करनेपर मैंने उसकी लघुनीतिसे यह निश्चय किया कि यह हथनि है । मार्गम दाह ओरकी बेलें हथनिसे ठोड़ी हुई थी और दाह ओर की सोड़ी हुई नहीं थी इससे मैंने निश्चय किया कि वह हथनि "दाह आखरसे कानी होनी चाहिये ।" फिर "हथनी पर आरुढ़ होकर ऐसे परिवार सहित रागा या उसका कोई अगत व्यक्ति ही होने चाहिये ।" ऐसा निश्चय किया । फिर उसने किसी स्थान पर हथनिसे उतर कर शरीर चिता की थी । उसे देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि "यह पति वाली है" और वह जहा पेशाप करने बैठी थी वहासे पृथ्वीपर हाथ रखकर उठी थी जिसे देखकर मैंने निश्चय किया कि "यह गर्भवती है ।" वहासे चलते समय रानीने प्रथम दाहिना पैर रक्खा था इससे मैंने जाना कि "उसके गर्भमं पुत्र है ।" और उसकी बाल अत्यन्त मन्द थी इससे यह निश्चय किया कि "प्रसवकाल समीप ही है ।" अपितु हे स्वामी ! उक्त धृद्ध स्त्रीने जब उसके पुत्रके विषयमे प्रश्न किया था तब तुरन्त ही उसके मस्तकसे घड़ा गिर पड़ा जिससे मैंने ऐसा विचार किया कि-"जैसे यह घड़ा जहासे उत्पन्न हुआ था उसीमें मिल गया इससे इसका पुत्र भी जो घरपर ही उत्पन्न हुआ था उस घर पर ही लौट आया होगा" इसप्रकार उसकी अनुपम बुद्धिसे हर्षित होकर गुरुने दूसरे शिष्यसे कहा कि, "हे शिष्य ! तूने मेरे प्रति

विविध प्रकारकी विनयकी परन्तु उस हृदय नक बहुमान नहीं किया और इसने भलीभाँति बहुमान दिया और वैयक्तिकी बुद्धि बहुमान सहित विनय होनेपर ही स्फुरायमान होती है अतः इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।” इसप्रकार विनय होने पर भी बहुमान और अनहुमानका सारसम्य जानना चाहिये।

अथ विनय और बहुमान इन दोनोंसे युक्त श्रीकुमार-पाल राजाका दृष्टान्त निम्न प्रकार है -

श्री पाटण नगरमें कुमारपाल राजा राज्य करते थे। वे जिनेन्द्र फयित आगमको आराधना करनेमें सत्पर थे इसलिये उन्होंने ज्ञानपे इस्कीस धकार खोले थे। अपितु तेसठ शताका पुरुष के चरित्र सुननेकी इच्छा होनेसे उन्होंने श्री हेमचन्द्राचार्य गुरुसे प्राचना कर ३६००० श्लोक के श्री त्रिपिट शताका पुरुष चरित्रकी रचना कराई। उस चरित्र के सुवर्ण तथा रुपाके अक्षरोंसे लिखाकर, रगमङ्गलमें ले जाकर, वहाँ रात्रि चापण कर, प्रातःकाल वह हस्ती पर उस चरित्र के पुस्तक को पधरा उस पर अनेक छत्र धारण करा, सुवर्ण के दड धाले बहतर चामर दुलाते हुए बड़े उत्सव पूर्वक उपाश्रय ले गये। वहाँ उसकी सुवर्ण, रत्न, पट्टकुश आदि से पूजा कर बहतर सामग्री राजाओं सहित विधि पूर्वक गुरु के पास उसका व्याख्यान सुना। इसी प्रकार ग्यारह जग और बारह उपाग आदि सिद्धान्तों की एक एक भव सुवर्ण आदि के अक्षरोंसे लिखा कर गुरु

के मुहसे उनका व्याख्यान सुना । तथा योगशास्त्र और वीतराग स्तवन के मिलाकर बत्तीस प्रकाश सुवर्ण के अक्षरों से हाथपोथी के लिए लिखाकर सदैव मौन धारण कर एक समय उसका पाठ करने लगा । उस पुस्तककी प्रतिदिन देव पूजाके समय पूजा करने लगा । उसी प्रकार "गुरु कृत सर्व ग्रन्थ में अवश्य लिखवाडगा" ऐसा अभिप्रह ले उसने सातसेः लेखकों को लिखने बैठाया । एक बार प्रातः

काल गुरुजी तथा प्रत्येक साधुका विधि पूर्वक बन्दना कर राजा लेखशास्त्रा देखने गया । वहा लेखकों को कागज के पानेमें लिखते दृश्य पर राजाने गुरु से उसका कारण पूछा । तब गुरुने कहा कि—“हे चैतुन्य देव ! आजकल ज्ञान भण्डारमें ताड़ पत्रकी बहुत कमी है इसलिये कागजके पन्नों पर ग्रन्थ लिखे जाते हैं ।” यह सुन राजा लज्जित हुआ और मनमें विचारने लगा कि, “अहो ! ऐसे ग्रन्थ के रचनेमें गुरुजी अरुण शक्ति है और मुझमें उन ग्रन्थों के लिखवाने की भी शक्ति नहीं है तो फिर मेरा आवश्यकता क्या है ?” यह सोचकर उसने खड़ा होकर कहा कि, “हे गुरु ! उपवासका प्रत्याख्यान कराइये ।” यह सुन कर गुरुने पूछा कि “आज उपवास किस बातका है ?” तब राजाने कहा कि, “अबसे जब ताड़ पत्र पूरे होंगे तबहि मैं भोजन करुंगा ।” यह सुन कर गुरुने कहा कि—“श्री ताड़के वृक्ष यहासे बहुत दूर है इसलिये वे जल्दी कैसे मिल सकेगे ?” इस प्रकार गुरु तथा सामन्तों आदिने बहुत मान सहित उनको

बहुत कुछ रोका परन्तु चढ़ोने तो फिर भी उपवास करही लिया । श्री सधने उनकी स्तुतिकी कि -

अहो जिनागमे भक्तिरहो गुप्सु गौरवम् ।

श्रीकुमारमहीभर्तुरहो नि सीममाहसम् ॥१॥

भावार्थ —“अहो ! श्रीकुमारपाल राजाकी जिनागम के विषयमे कैसी भक्ति है ? उसीप्रकार अहो ! गुहके विषयमे उसका बहुमानपन भी कितना चन्च खोटिका है ? और अहो ! उसका साहस भी नि सीम है ।”

फिर श्री कुमारपाल राजाने जनक महलमे उपवनमे जाकर वहा लगे हुए खरताड वृक्षोंकी चन्दन, कपूर आदिसे पूनाकर मानो स्वयं मन्त्र सिद्ध हो बैसो बढने लगे कि -

स्वात्मनीच भतेज्जने, यदि मे सादर मनः ।

युय यजत सर्वेऽपि, श्रीताडद्रुमता तदा ॥१॥

कथयित्वेति गागेयमय ग्रन्थेयक नृपः ।

कस्याप्येकस्य तालस्य, स्कन्धदेशेन्यवीविशत् ॥२॥

तस्यौ च सौधमागत्य धर्मध्यानपरो नृपः ।

श्रीताडद्रुमता तात्र निन्ये आसनदेवता ॥३॥

भावार्थ —“हे खरताड के वृक्षो ! यदि मेरा मन अपनी आत्मा के समान जैनमत का आदर करने वाला हो

१ ताड़के वृक्ष दो प्रकारके होते हैं । श्रीताड़ और खरताड जिनमेंसे श्रीताड़के पत्र पुस्तक लिखनके काममें आते हैं ।

तो तुम सब श्रीताड़ के वृक्ष हो जाओ। २ ऐसा कहकर राजा ने किसी एक खरताड़ के वृक्ष के स्कंध प्रदेश पर अपना मुरणहार रखा २ फिर ऐसा कर राजा महल में आ धम-ध्यान में तत्पर हो गया कि जिससे शासन देव-ताने उन खरताड़ के वृक्षों को श्रीताड़ के वृक्ष बनादिये ॥३॥

प्रातः काल उपवन के रक्षकोंने आकर यह घृतांत राजा से निवेदन किया। जिसपर राजाने उनके इनाम के प्रसन्न किया। फिर उनके पत्र ले गुरु के, समक्ष रख वहीने उनसे घन्नाकी गुरुने जब पूछा कि “ये कहा से आये।” तब राजाने विनय पूर्वक सब सभासदों को आश्चर्य में डालने वाला यह सब घृतान्त कह सुनाया। फिर हेमचन्द्राचार्य कर्णको अमृत समान लगनेवाला यह घृतान्त सुनकर राजा सभासद सहित उस उपवन में गये। वहाँ राजाके कथनानुसार पूर्व में जैसा नहीं सुना था वैसा आज अपनी नज़र से देखा। उस समय ब्राह्मण तथा वैश्ययोधा (शोधाचार्य) आदि नगरके लोगो भी खरताड़ के वृक्षोंको भी ताड़ने वृक्ष हुए देखा जिसमें पत्र आश्चर्यको प्राप्त हो गये। उस समय श्रीहेमचन्द्राचार्यने जैनमतकी प्रशंसा करने के लिये इस प्रश्न कहा कि —

अस्त्येयातिशयो महान् भुवननिर्द्धर्मस्य घर्मान्तरा-
घच्छत्त्यात्र युगेऽपि ताडतस्व श्रीताडमागताः ।

श्रीखडस्य न सौरम यदि भवेदन्यद्रुत पुष्कल
तद्योगेन तदा कथं सुरमिता दुर्गन्धयः प्राप्नुयुः ॥१॥

भावार्थ —“सर्वश कथित जैन धर्मका अन्य धर्मोंके मुकाबलेमें महान अतिशय (विश्व प्रसिद्धि) है कि जिसकी शक्तिसे ऐसे कलियुगमें भी खरसाहके पृथ्वी भीताहके पृथ्वी हो गये । परन्तु ऐसा होना युक्त है क्योंकि यदि अन्य पृथ्वीसे भीखह पृथ्वीकी सुगन्ध अधिक न हो तो वे भीखहके सम्बन्ध से अन्य दुर्गन्धवाले पृथ्वी की सुगन्धनको कैसे प्राप्त कर सकें ?”

इसप्रकार सूत्रिने जन धर्मकी प्रशंसाकर राजासे कहा कि—“हे राजा ! यदि इस युगमें तुम्हारे सदृश राजा न हो तो जिनेन्द्र आगमका विस्तार किम प्रकार हो सकता है ? त्रिकरण शुद्ध ऐसी धुतकी भक्ति मया धसना बहुमान यहाँ ही आन तुमके फल प्राप्ति रूप हो गया है ।” इसप्रकार गुरुद्वारा की हुई अपनी प्रशंसासे मन्त्र मुखासे सुनकर अन्तःकरणकी भाँतिसे अनेक प्रकारसे ज्ञान तथा ज्ञानीका बहुमान कर णक ही उपव्राम से शासन दबाने जिसकी महिमा की है उससे विशेष अभ्युदय पूर्वक जिसका प्रताप, प्रभाव और वैभव विस्तृत हुआ है उसके उत्तम भाग्यने अपन महोद भेजाकर बड़े उत्सवपूर्वक पारणा किया । फिर उस उपवनमें स्तम्भन हुए विशाल और केमल अनेक वाक्पत्रों पर लेखने ने गुरु मृत अनेक ग्रन्थ लिखे ।

“इस प्रकार ज्ञान तथा ज्ञानीका अत्यन्त रूप के साथ बहुमान करनेवाले कुमारपाल राजान लोकोत्तर रूप शुद्ध श्रावकपन प्राप्त किया ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदशप्रासादपृष्ठौ सप्तदशस्तभस्य
नवपचाशदधिकद्विशततम प्रपद्य ॥२५९॥]

तो तुम सब श्रीताड़ के घृक्ष हो जाओ। २ ऐसा कहकर राजा ने किसी एक खरताड़ के घृक्ष के एक प्रदेश पर अपना सुर्यहार रखा २ फिर ऐसा कर राजा महल में आ धर्मध्यान में तत्पर हो गया कि जिससे शासन देव-ताने उन खरताड़ के घृक्षों को श्रीताड़ के घृक्ष बनादिये ॥३॥

प्रातःकाल उपवन के रक्षकोंने आकर यह घृतान्त राजा से निवेदन किया। जिसपर राजाने उनके इनाम के प्रसन्न किया फिर उनके पत्र ले गुरु के, समझ रख पढ़ेने उनसे धनदानी गुरुने जन पूछा कि “ये कहा से आये।” तब राजाने विनय पूर्वक सब सभासदों को आश्चर्य में डालने वाला यह सब प्रतान्त कह सुनाया। फिर हेमचन्द्राचार्य कर्णको अमृत समान लगनेवाला यह घृतान्त सुनकर राजा सभामें महित उस उपवन में गये। वहाँ राजाके कथनानुसार पूर्व में जैसा नहीं सुना था वैसा आज अपनी नज़र से देखा। उस समय ब्राह्मण तथा देवबोधा (बोधाचार्य) आदि नगरके लोगो भी खरताड़ के घृक्षोंको भी ताड़ने घृक्ष हुए वेरा विस्मय एवं आश्चर्यको प्राप्त हो गये। उस समय श्रीहेमचन्द्राचार्यने जनमतकी प्रशंसा करने के लिये इस प्रकार कहा कि —

अस्त्येगातिशयो महान् भुवननिर्द्धर्मस्य धर्मान्तरा-
द्यच्छस्त्यात्र युगेऽपि ताडतस्वः श्रीताडमागता ।

श्रीखड्गस्य न सौरभ यदि भवेदन्यद्रुत पुंरुल
तद्योगेन तदा कथं सुरभिवा दुर्गन्धयः प्राप्नुयुः ॥१॥

प्राचार्य —“सर्वज्ञ कथित जैन धर्मका अन्य धर्मोंके मुकाबलेमें महान अतिशय (विश्व प्रसिद्धि) है कि जिसकी शक्तिसे ऐसे कलियुगमें भी खरताड़के वृक्ष भीताड़के घूट हो गये । परन्तु ऐसा होना युक्त है क्योंकि यदि अन्य वृक्षोंसे भीखर वृक्षकी सुगंध अधिक न हो तो वे भीखर वृक्ष सम्बन्ध से अन्य दुर्गन्धवाले वृक्ष की सुगंधपनको कैसे प्राप्त कर सके ?”

इसप्रकार सृग्निने जन धर्मकी प्रशंसाकर राजासे कहा कि—“हे राजा ! यदि इस युगमें तुम्हारे सदृश राजा न हो तो जिनेन्द्र आगमका विस्तार किस प्रकार हो सकता है ? प्रिकरण शुद्ध ऐसी भुक्तकी भक्ति तथा उसका बहुमान यहाँ ही आज तुमको फल प्राप्ति रूप हो गया है ।” इसप्रकार गुरुद्वारा की हुई अपनी प्रशंसाके मन्त्र मुखसे सुनकर अन्तःकरणकी भावसे अनेक प्रकारसे ज्ञान तथा ज्ञानीका बहुमान कर एक ही उपवास से शासन देवताने जिसकी महिमा की है उससे । ब्रह्मोप ब्रह्मयुद्ध पूर्वक जिसका प्रताप, प्रभाव और वैभव विस्तृत हुआ है उसके उत्तम भावने अपने महोर भोजनर बड़े उत्सवपूर्वक पारणा किया । फिर उस उपवनमें उत्पन्न हुए विशाल और वीरल अनेक ताड़पत्रा पर लेटने ने गुरु शून्य अनेक प्रथ लिखे ।

“इस प्रकार ज्ञान तथा ज्ञानीका अत्यन्त रूप के साथ बहुमान करनेवाले कुमारपाल राजाने लोकोत्तर इष शुद्ध आश्चर्य प्राप्त किया ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ सप्तदशस्तम्भस्य
नवपचाशदधिकद्विशततम प्रथ ॥२५९॥]

व्याख्यान २६०

उपधान वहन नामक चौथा आचार

उपधानतपस्तप्त्या, आवश्य पठेद् गृही ।

योगैश्चाप्तागमान् साधुस्तिष्ठाचारचतुर्थक ॥१॥

भावार्थ —“ गृहस्थी (ब्राह्मण) उपधान तपकर आवश्यक सूत्र पढे और साधुयोग वहन कर सिद्धान्त पढे । यह चौथा ज्ञानाचार है । ”

श्रुत पढनेकी अभिलाषा वाले गृहस्थको उपधान तपकर फिर पढना चाहिये । यहा “ उपधान ” शब्दका अर्थ किया जाता है कि “ उप ” अर्थात् समीप “ धीयते ” अर्थात् धारण किया जाये उसे “ उपधान ” कहते हैं

साधुओंको आवश्यकादि श्रुत पढनेके लिए आगाढ और आनागाढ जैसे दो प्रकारके योग सिद्धान्तसे अविरोधरूपसे अपने अपने समाचारीके अनुसार जानना । श्रावकोंके पञ्च-परमेष्टि नमस्कार आदि सूत्रकी आराधनाके लिये भी महानि सीधादि सूत्रमें वर्णित छ उपधान प्रसिद्ध है । जैसे साधुके योगवहन किये बिना सिद्धान्तका निषेध है वैसा श्रावकोंके भी नमस्कारादिक सूत्र पढना गिनना अनुचित है । इस बारेमें श्रीमहा-निशिथ सूत्रमें कहा गया है कि, “ अकाल, अविनय, अवहुमान,

और अनुपेधान आदि ज्ञान सबघी आठ प्रकारके अनाचारोंमें उपधानका वहन नहीं करने रूप अनाचार बड़े दोषवाला है । जो उपधान वहन तथा योगविधिको नहीं मानते उनके पूर्वाचार्य सूत्रोंमें बान्धव बतलाते हैं ।

श्री उत्तराष्ट्रयन के चौबीसवें अध्यायमें तथा श्री समवायसूत्रमें ३२वें समवायमें, योगसंग्रहमें तीसरे योगमें इस विषयमें स्पष्ट लिखा गया है । इच्छुको वहासे पढ़ लेना चाहिये ।

यहां पर यदि किसी को यह शंका हो कि योग अर्थात् मन, वचन और कर्मा के जो योग हैं उन्हे यहां जानना चाहिये ।" इसमें उत्तरमें कहा गया है कि—यदि “योग” शब्दका इस प्रकार मूल अर्थ किया जाये तो फिर “वहन” शब्दका क्या अर्थ करे ? अतः योग और वहन इन दोनों शब्दोंका समानाधिकरण अर्थ करना ही योग्य है । श्री स्थानाग सूत्र के तीसरे ठाणमें कहा है कि—“साधु तीन स्थानक से सम्पन्न होनेसे अनादि अनन्त चार गतिरूप ससारकातारका उत्सृज्य करते हैं । वह इस प्रकार है कि—१ नियाणा न करनेसे, २ दृष्टिसंपन्न पनसे और ३ योग वहन करनेसे । अपितु उसके दशवें ठाणमें कहा है कि—“जीवको दश स्थानकसे भविष्यमें शुभ तथा भद्रिक परिणामको प्राप्त होते हैं । वह इस प्रकार—१ नियाणा न

करनेसे, २ दृष्टि सपन्तसे ३ योगग्रहण करनेसे, ४ क्षमागुण धारण करनेसे, आदि ।

अपितु सब योगोद्ग्रहण विधिने रहस्य भूत तीसरे अनु योग द्वारमे कहा गया है कि—मति, श्रुत, अग्रधि, मन पर्यन्त और केवलये पाच प्रकार के ज्ञान हैं । इनमेसे चार ज्ञान स्थापनासे स्थापने योग्य हैं । उन चार ज्ञानोंके उद्देश, समुद्देश, और अनुज्ञा नहीं हैं और श्रुतज्ञान के उद्देश, समुद्देश, अनुज्ञा तथा अनुयोग आदि हैं । तथा योगविधि भगवती सूत्र के अन्तिम भागमें कही गई है । वसी प्रकार नदीसूत्रमे श्रुत के उद्देश, और समुद्देश के काल बतलाये गये हैं । श्री आचाराग मे कहा है कि—“ग्यारह अगोमेसे पहले अगमें दो श्रुत रुध हैं, पन्चीस अध्ययन हैं और पचास उद्देश फाल है आदि ।” यहा काल शब्दसे काल-ग्रहण की विधि जाने क्योंकि उत्तराध्ययन के छत्तीसवे अध्ययनमे कहा गया है कि—“चार काल ग्रहण हैं जो योगविधि मे ही योग्य हैं ।”

यहा पर यदि कोई आत्मीको उपधान विधिशा तथा साधुओंको योग विधिकी निषेध कर “सबको श्रुतरा अभ्यास सर्वदा करना चाहिये ” ऐसा उपदेश करते हैं ता वह योग्य नहीं है क्यों कि इससे तीर्थंकर की आशातना होती है अपितु आत्मीकों आचाराग आदि सूत्रों को पढ़ना भी श्रुतमें निषेध किया गया है । इस विषयमे सातवे अगमे कहा गया है कि,—“कामदेव नामक आत्मक श्री महावीर भगवानके

समवसरणमें गया था । उस समय श्रीवीर भगवतने सभा समक्ष उसे रात्रिमें हुए तीन उपसर्ग यह बतलाये । फिर भ्रमण भगवान् महावीरने अनेकों साधु और साध्वियोंको सम्योच कर कहा कि—“हे आया ! जब भ्रमणोपासक (भावक) गृहस्थी घरमें रहते हुए भी ब्रह्म, मनुष्य और तिर्यच द्वारा किये उपसर्गोंको सम्यक् प्रकारसे सहन करते हैं तो फिर द्वादशांगी के अभ्यासी ऐसे निग्रहको तो देख, मनुष्य और तिर्यच द्वारा किये उपसर्गोंको सम्यक् प्रकारसे सहन करना ही चाहिये ।” यहाँ सूत्रके आलावेमें साधुओंको ही द्वादशांगीके धारण करनेवाले कहा गया है परन्तु भावकोंको नहीं कहा गया है तथा पापके भगवन् कहा है कि—“वहाँ तुगीया नामक गरीम अनेकों भावक रहते हैं । वे श्रद्धिवाले हैं, यावन् कोई भी पराभव नहीं पावे वैसे जीव अजीवादि नव सर्वत्र जाननेवाले, निग्रह प्रवचन जो जैन सिद्धान्त हैं उनमें निराक, (भुतपे) अर्थको प्राप्त किये हुए और अर्थको ग्रहण करनेवाले, (भोजन समय) घरके द्वार खुले रखनेवाले तथा पर घरमें प्रवेश नहीं करनेवाले हैं ।” आदि । इसप्रकार भावकका वर्णन भी उपासक, राग, उद्वेग तथा स्थानाग आदिसे भी जान लेवे । परन्तु यह सर्व ग्यानपर भावकोंको “लढट्टा” (भुतपे अर्थको प्राप्त किये हुए) ऐसा विशेषण कहा गया है, परन्तु किसी सूत्रमें “लढसूता”—(सूत्रको प्राप्त) ऐसा नहीं कहा गया है । अपितु सर्वत्र सिद्धान्तोंका (निग्रह वचन) अर्थात् गुनि सम्यग्नि शास्त्र’ ऐसा कहा है । परन्तु भावक

सम्बन्धि नहीं कहा है । अपितु श्रावणोंके करनेके तीन प्रकार के मनोरथ कहे हैं उनमें श्रावणोंके सूत्र पढ़नेके मनोरथको भी नहीं कहा गया है । इस विषयमें श्री स्थानाग सूत्रके तीसरे ठाणमें कहा है कि—साधु तीन प्रकारसे महा निर्जरा कर भवका अन्त करे । उनमें ऐसा विचार करे कि—“मैं कथ न्यून अथवा अधिक श्रुत पढ़ूंगा ? २ मैं कथ एकलविहार प्रतिमाको धारण कर विहार करूंगा ? और ३ मैं कथ अन्त समयके योग्य सत्केसन आदरूंगा ?” श्रावक तीन प्रकारसे महा निर्जरा कर भवका अन्त करे । उसमें ऐसा विचार करे कि—“मैं कथ न्यून अथवा अधिक परिग्रह छोड़ दूंगा ? २ मैं कथ लोचकर आगार (घर) छोड़ अणगार (साधु) हूंगा ? और ३ कथ मैं फिरसे मरना न पड़े ऐसी सत्केरना आदर कर शुभ ध्यान दयाता हुआ, भोजन-पानी का प्रत्याख्यान कर, मृत्युको नहीं चाहता हुआ पादपोषण अनशन धारण कर विचरूंगा ?” इसप्रकार मन, वचन और कायासे जागृत रहे तो श्रावक महा निर्जरा कर सकता है और भवका अन्त हो सकता है ।” श्री सुयगर्दाग सूत्रके नववें अध्यायमें कहा है कि —

गेहं दीपमपासता, पूरीसादाणिआ नरा ।

ते धीरा वधशुश्रूषका, नावकस्वति जिविअ ॥१॥

भावार्थ — गृहस्थावास में दीपक अर्थात् श्रावश्रुतज्ञान को नहीं जाननेवाले पुरुष के विषयमें आदेय नाम कर्मवाले

योग पुरुष म मार बधनसे गही छुट हुण समय रहित जीवन का नहीं चाहते हैं अर्थात् भुतज्ञानके अधिष्ठाया समयको ही ग्रहण करते हैं ।

अपितु योगके बहन करने वाले साधुके अतिरिक्त यदि अन्य कोई साधु (योग बहन बिना) भुतका अभ्यास करे तो उनको तीर्थ कर अक्षता दोष लगता है । इसके विषयमें श्री प्रश्न व्याकरण सूत्रमें कहा है कि—“उन सब तीर्थ करका मृभाषित दश प्रकारका है वह १ चौदह पूर्वाओनि प्रगटपनसे जाना २ महामुनियोनि दिया और ३ ब्रह्मेन्द्रको तथा नरेन्द्रको पदका अर्थ बतलाया आदि ।” इस पाठमें प्रभुने साधुओंको भुत दिया । और सब देवताओं तथा मनुष्योंके पदका अर्थ कहा ऐसा प्रगट रूपसे कहा है इससे यह सिद्ध होता है कि भावकोंको सूत्र पढ़नेका अधिकार नहीं है । तथा जो भुत पढ़नकी इच्छा करते हैं उन्हें प्रथम व्याकरणमें कहे भेदको जानना चाहिये । इस विषयमें प्रश्न व्याकरणमें “सत्य किम प्रहार बोलना चाहिये ?” ऐसा प्रश्न कर उसके उत्तरमें, “श्रुत्यसे सत्य बोलना, पर्यायसे सत्य बोलना” इत्यादि कहे पाठमें आगे ऐसा कहा गया है कि—“नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, सङ्घित, समास, सन्धिष, हेतु, योगिग, उणादि, क्रियाविधान, धातु, स्वर, विभक्ति और वर्ण—इन सब भेदोंको जो जानता हो उसे ही सत्य वक्ता जानना चाहिये, अन्यको फट्पापि नहीं ।” अपितु जो बिगड़ रानेमें आराध हो वह भुत पढ़नेके अयोग्य है (अधिकारि नहीं है)

इस विषयमें श्री स्थानाग सूत्रमें कहा है कि—“तीन न्यक्ति वाचनाके अयोग्य है १ विनय रहित, २ विगड़ काममें लेनेमें आशक्त और ३ कौघयुक्त चित्तवाले, तथा तीन न्यक्ति वाचना के योग्य हैं १ धिनयी २ विगड़में अनाराक्त और ३ जिन्होंने क्रोधका त्याग कर दिया हो वे । तथा अठाइस अष्टाध्याय काल बहे गये हैं । जिनमें साधुसाधिवके श्रुत पढ़नेका निषेध किया गया है उस स्थानपर श्रावक का ग्रहण नहीं किया गया है । इस विषयमें श्री स्थानागसूत्रमें कहा गया है कि—“साधुसाधिवको चार महापड़वाक १ दिन स्वाध्याय करना अकल्पित है । इनमें आपाट मासकी पड़वा, ७ कार्तिक मासकी पड़वा, ३ फारगुन मासकी पड़वा, ४ आसोज मासकी पड़वा तथा चार सद्यः समये स्वाध्याय करना अकल्पनीय है । इनमें १ प्रातःकाल, २ सायंकाल, ३ मध्याह्न काल और ४ मध्यरात्रि तथा दस प्रकारकी अतिरिक्त सप्ताय कही गई है और दस प्रकारकी औदारिक असज्ज्ञाय कही गई है इसप्रकार सब मिलाकर २८ प्रकारकी असज्ज्ञाय कही गई है आदि सत्र जानकर साधुओंको ही अष्टाध्यायमें श्रुत नहीं पढ़ना चाहिये ऐसा कहा गया है परन्तु वहा आवश्यकता ग्रहण नहीं किया गया है । अपितु श्री निशीथ सूत्रमें श्रावकोको वाचना देनेवाले साधुके लिए प्रायश्चित्त कहा गया है । वह इसप्रकार कि—“जो साधु अन्य तीर्थीको अथवा गृहस्थ श्रावकको वाचना दे उसे प्रायश्चित्त लगता है ।”

यहा पर यदि किसी को शका हो कि—“यदि कोई योग बहन कर सूत्र पढ़े तो इसमें बहुतसा समय व्यतीत हो जाता है और धना नामक अणगारने लक्ष्य समयमें हो ग्यारह अगोंका अभ्यास किया था जेमा कहा गया है इसलिये योग बहन करके ही श्रुताभ्यास करना चाहिये ।” यह पाठ कल्पित हो जाता है” इसका उत्तर गुरु बतलाते हैं कि—“हे सिद्धान्त के परमाथको न जानने वाले ! भी जितने श्रौत सिद्धान्तमें पाच प्रकार के व्यवहार कहे गये हैं । उनमेंसे जिस कालमें जो व्यवहार प्रवृत्त होता हो उस समय वही व्यवहारानुसार वर्तव्य करना चाहिये । अन्यथा चित्-शरीरकी आक्षाका भग होता है इसलिये वे धना मुनि आदि आगम व्यवहारी थे उनकी सुनना वर्तमान समयमें करना अयोग्य है । क्योंकि वर्तमान समयमें श्रुत बैतली आदिका अभाव होनेसे जित व्यवहार ही मुख्य है । देखो भी नेमिनाथ भगवानने गजसुकुमाल को दीक्षा दी उमी दी एकविहारी प्रतिमा धारण करने की आज्ञा भी लाभ देकर दी गई थी परन्तु यह मिसाल सब स्थान पर लागू नहीं होती । अतः “अनुक्रमसे क्रिया करने पर ही गुणों का वृद्धि होता है ।” ऐसा विचार कर अन्यथा युक्तिये करना योग्य नहीं है ।

अपितु यदि अन्य प्रकारसे कोई शका करे कि—‘सूत्र में श्रावणेको “सुअपरिगाहिआ” अर्थात् ‘श्रुत को ग्रहण करने वाले’ ऐसा कहा गया है इसलिये भावक को

धुतना अभ्यास करना योग्य है ।” इसके उत्तरमें गुरु कहते हैं कि—“इस पाठमें धुत अर्थात् छ आवश्यक रूप सूत्र जाने । उनको भी उपधान वहन करने पश्चात् पढ़ना योग्य है क्योंकि यह पाठ नन्दिसूत्र का है । उसमें “सुअपरिगाहिआ इम पाठे वहने थे पश्चात् ही तुरन्त” तबोवहाणाइ “(तप उपधान करके) यह पाठ कहा गया है ।” अपितु इस पर फिर शफा की जाती है कि—“तो आवश्यक सूत्र पढ़ोना निषेध क्यों नहीं किया गया ?” इस पर गुरु कहते हैं कि—इस विषय पर अनुयोग द्वारमें कहा गया है कि—

ममणेण साधेण चाऽऽस्मकायन्व हवइ जम्हा ।

अतो अहनिस्मिन्मय, तम्हा आऽस्मय नाम ॥२॥

भावार्थ —साधु तथा आवश्यकों रात्रि सम्बन्धी और दिन सम्बन्धी अवश्य करने लायक हैं इसीसे उनका नाम “आवश्यक” है ।

इस वचनसे आवश्यक सूत्र अथवा विधियुक्त पढ़ने व वाचने योग्य हैं परन्तु कारण वशा छजीविनिषा अध्ययन पढ़नेमेंभी कोई दोष नहीं है ऐसा चूर्णिम कहा गया है ।

अथवा “जो कोई इस नियमनाका पालन न करे और विनय तथा उपधान वहन किये बिना नगर आदि धुत ज्ञान पढ़े अथवा पढ़ावे, अनुमोदन कर उसे प्रियधर्मा न समझे और ऐसा समझे कि उसने अतीत अनागतवे और वर्तमान कालके सर्व तीर्थ करों को गुरूफी, और

श्रुतकी आशङ्कना की है । तथा वह अनन्त काल पर्यन्त सारमे परिभ्रमण करेगा और अनेक प्रकारकी नियंत्रणावधि काल तक सहन करेगा ऐसा समझना चाहिये । आदि भी महानिशीथ सूत्रके आलावासे सर्वत्र उपधान की विधि जानले ।

वर्तमान समयमें तो द्रव्य, क्षेत्र और कालादिककी अपेक्षा लाभाभावा विचार कर उपधान तप किये बिना ही आवश्यक सूत्र पढ़नेकी आचरणा बलाई जा पड़ती है । परन्तु यह आचरणा जिनेश्वरकी आज्ञासे बराबर ही है क्योंकि ईसके विषयमें भी चैत्यवर्णन भाष्यमें कहा गया है कि—

असङ्काण्डजन, गीत्रत्य अत्रागिति मस्तथा ।

जापरणापि ह आगति, वयणो सुखमुन्नति ॥१॥

भावार्थ —अज्ञात अर्थात् पण्डित पुरषों द्वारा आरित, अनवश्य—वापरहित और गीतार्थों से नहीं त्यागी हुई ऐसी मध्याह्न आचरणा भी आज्ञा आशाही है । क्योंकि ये वचन को अत्यन्त बहुमान करने वाल हैं ।

परन्तु जिसने उपधान बड़ा किये बिना प्रथम नवकार आदिका अभ्यास किया है, उसे अवश्य उसकी शक्ति अनुसार तप करके भी उपधान बहन करना चाहिये । यदि गुरुका योग न मिले तो दक्ष आश्रमके स्थापनाचार्य के समीपही उपधानकी सर्व विधि करनी चाहिये । परन्तु उसमें

आलस्य आदि नहीं करना चाहिये ।” ऐसा हीर ग्रन्थमें कहा गया है । घरके काम काजमें अत्यन्त व्यग्र रहनेसे अथवा प्रमाद आदिसे जो उपघान बह्म नहीं करते, उनका नवकार गिनना, देवदर्शन करना, इर्यावही पङ्क्तिमवा, तथा प्रतिग्रमण करना आदि सम्पूर्ण जन्ममें भी कदापि भी शुद्ध (निर्दोष) नहीं होते । और भयात्तरमें भी उनको उस क्रियाका लाभ मिलना असंभवित जान पड़ता है । इसलिये क्रियाकी शुद्धि को चाहनेवाले श्रावकाको छ उपघान अवश्य बह्म करने चाहिये जिससे सर्व सुखकी प्राप्ति हो सके ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादपृत्तौ नवदशस्तमस्य
पष्टयधिकृष्टिततम. प्रबध. ॥२६०॥]

व्याख्यान २६१

योग का बहुमान

योगत्रिषा विना साधुः सूत्र पठेन्न पाठयेत् ।
दुष्कर्माणि त्रिलीयन्ते, श्रुतद्वी वरदा सदा ॥१॥

भावार्थ —योग बहन किये बिना साधुको न तो सूत्र पढ़ना न पढ़ाना चाहिये क्योंकि योग बहन करनेसे दुष्कर्म का नाश हो जाता है और शासन दयता सदैव बरदान देनेवाला होता है ।”

पाटलीपुरमे दो न्यौपारी भाई रहते थे । वे एक दिन गुरुके पास धर्मोपदेश सुनने को गये । वहाँ “धम्मो मगलमुक्खि” आदि वेशना सुनकर बेराग्य हो जानेसे उन्होंने चरित्र ग्रहण कर लिया । उनमेंसे एक भाई क्षयोपशमके बरसे बहुभुत हुआ जिसको गुरुने योग्य जानकर सुरि पद दिया । इससे वे पाचसे साधुओं के स्वामी हुए । सब साधुओंको वे वाचना देते थे । वे साधु जब जब उन्हें स-देह होता बार बार जाकर प्रणज करते रहते थे जिससे रात्रिमें भी सुरिफे निद्रा लेनेका अवकाश न मिलता था । ऐसा होनेसे ज्ञानावरणीय कर्मके उदयके योगसे उनको विचार हुआ कि—“भुक्त शास्त्रके पारगतवो धिक्कार है कि मैं

एक क्षणभर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और मेरे भाई को धन्य है कि जिससे वह निश्चित होकर सो रहता है।' ऐसा विचार कर "मूर्खत्वं हि सुरवे ममापि रुचितं" इस श्लोक का गमरण कर "अब मैं इस वेश का त्याग करूँ इस प्रकार मनमें विचार करता रहता हूँ। तदन्तर जब साधु आहार ग्रहण करने आदि कार्य के लिए बाहर गये हुए थे तब सुरिने विचार किया ये—" अहो! कई दिन पश्चात् आजकल अवकाश मिला है अतः यहाँसे निकल कर मेरी मन-वाञ्छित सिद्धि कर।" ऐसा विचार कर सुरि नगरसे निकल बाहर चल दिये। नगर के बाहर जाते हुए उन्होंने कौमुदि के महोत्सवमें एक स्तम्भ देखा। उस स्तम्भ को विविध आभूषणोंसे सजा हुआ था और उसके आसपास बैठकर कोई मनुष्य संगीत कर रहे थे। फिर महोत्सव समाप्त होने पर उसी स्तम्भमें शोभा रहित तथा कौ ओ अगदि पासियों परमा हुआ देखा। उसे देख सुरिने विचार किया कि "इस स्तम्भ को जब मनुष्योंने शणगारा था और तब इसकी घेरे हुए थे तब इसकी अत्यन्त शोभा थी परन्तु अब इसको कोई शोभा नहीं है इसलिये सबमुच परिवार युक्त की ही शोभा होती है अबले की शोभा नहीं होती। तो फिर परिवार से और जैन धर्म से भ्रष्ट हो स्वेच्छा से विचरण करने के अभिलाषी ऐसे मुज को धिक्कार है।" आदि विचार करके सुरि वापस अपने उपाश्रय को लौट आये और अपने मन से ही उसकी आलोचना (प्रायश्चित्त) ले।

फिर भी दुष्ट ध्यान करने से उद्देने ज्ञानावरणोय कम बाधा वह निर्मूल नहीं हुआ था। फिर उद्देने निर्मल चारित्र्य पाल और आयुष्य के अन्त में मर कर स्वर्ग सिधारे।

स्वर्गसे चष कर वे आमीर (रयारी) के पुत्र हुए। अनुक्रमसे जब वह आमीर पुत्र युवा हुआ तो उसके चापने उसका एक कन्याके साथ विवाह कर दिया जिसको एक पुत्री हुई। वह स्वरूपमे अत्यन्त सौन्दर्यवान थी। एक बार कई आमीर गीरत के गाढे घर कर दूसरे गाव चेचनेको निकले। उस समय यह रयारी भी घीका गाढा घर उसकी पुत्रीको गाडी हाकनेने लिये उस पर बैठा कर उनके साथ चल गया। मार्गमे जाते हुए अन्य गाढेगाले इस क याको देखकर उस पर मोहित हो गये। उनके मन रुच्यप्र होनेसे वे विपरीत मार्गसे इधर उधर रास्ता छोड़ कर गाडिये चलाने लगे। जिससे उनके गाढे दूट गये। यह वृत्तान्त जानकर उक्त कन्या के चापने विचार किया कि—

“इस ससारकी प्रवृत्तिको धिक्कार है। सद्य जीव ऐसे असार और मल, मूत्र तथा पुरुषके पात्ररूप स्त्रीके शरीरके विषयमे कामाद्य होकर अपने हित साधनमे भी निरपेक्ष हो मोह के प्राप्त हो जाते हैं।” इस प्रकार अशुच्यादि भावना पाते हुए उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। फिर आमातरमे घी चेचकर वह अपने घर लौट आया। वहा उसकी पुत्रीको योग्य स्थानमे परणाकर उसने

महण की । अनुक्रम से आवश्यक आदि का योगबद्धन कर उत्तराध्ययनका योग बद्धन करते हुए उसने तीन अध्ययन पूर्ण किये । फिर पूर्ण सचित ज्ञानावरणीकर्मका उदय होनेसे उसके बहुत प्रयास करने परभी श्री उत्तराध्ययनके बोधे असंख्येय अध्ययनका एक अक्षर भी न पढ़ सका जिससे उसने गुरुसे कहा कि—“ यह नहीं आता है ” तब गुरुने कहा कि—“ हे मुनि । तुम आबिल तप करो जौर “मा हस मा तुस रोप न करो, तोप न करो ।” इसप्रकार रागद्वेषके निग्रह करनेका रहस्यवाला पद याद करते रहे ।” इस बातपे स्वीकार कर ‘मुझे दूसरा पाठ पढ़नेसे छुट्टी मिली’ ऐसा मानकर उस मुनिने दूसरा पाठ नहीं पढ़ा ।” और उस बड़ ही पद उच्च स्वरसे बोलने लगा फिरभी यह पद कथ्य नहीं हुआ और अस्पष्ट (मासतुस, मासतुस) ऐसा उच्चारण होनेसे लोग इसने लगे । उसे देख मुनि क्षमा धारणकर उलटा उसके कर्मोंकी ही निन्दा करने लगा । इसीप्रकार “हे जीव । तू रोप मत कर और तोप मत कर” इसप्रकार सर्व सिद्धान्तके सारभूत उसी पदको बोलने लगा । लोगोंने उसका नाम मासतुस रक्खा । इसप्रकार आत्मा निन्दा व आचाम्ल तप करते हुए उस मुनिने बारह वर्ष व्यतीन किये । बारह वर्षके अन्तमे उसी पढ़ने उच्चारण करते हुए उस मुनिने शुभ ध्यानद्वारा क्षपकश्रेणि पर आरुढ़ होकर सकललोकको प्रकाश करने वाले केवल ज्ञानको प्राप्त किया । देवोंने केवलज्ञानकी महिमा की ।

उसके पश्चात् पृथ्वी पर बिहार करते हुए मासतुस रेवलीने
 अपनेकी जीवो को प्रतिबोधित कर अनन्ता चतुष्कमय
 शाश्वत स्थानको (मोक्षको) प्राप्त किया ।

ईस प्रकार मासतुस साधुने शुभ भावना द्वारा सब
 पापोंका क्षय कर वेयल ज्ञान प्राप्त कर शाश्वत पदको
 प्राप्त किया ।

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ नन्दशस्तमस्य
 एकपठ्यधिकद्विशततम अधः] ॥२६१॥

व्याख्यान २६२

योग बहन्की स्थिरता पर दृष्टान्त

नलिनीगुल्मत एत्याचार्यजीवः सुरोत्तमः ।

योगवाहिस्वशिष्याणा, क्रियास्वविघ्नमातनोत् ॥१॥

भावार्थ - “नलिनीगुल्मत नामक विमानमें आचार्यका जीव धेष्ट दबता हुआ था उसने बहासे अपने स्थानपे आ कर योग बहन करते हुए अपने शिष्योंकी प्रियामें निर्विघ्न पन किया (विघ्नका नाश किया)” दृष्टान्त आगे बसाया जायगा ।

स्थानागसूत्रमें कहा गया है कि-“अथवा भगवान् महावीरके तीर्थमें सात प्रवचन निन्दव होगे । उनमें १ (पटुरता) बहुत समयतक कार्यवादी, २ चरम प्रदेशे जीववादी, ३ अव्यक्तवादी, ४ समय सामुच्छेदी, (समय समय उच्छेद मानने वाले), ५ एक समयमें दो क्रिया माननेवाले, ६ श्रीराशिमें और ७ अवस्थितीक (स्पष्ट धर्म मानने वाले) ये सात प्रवचन निन्दवपे सात धर्मगुरु हैं इनके नाम १ जमाली, २ तीस्रगुप्त ३ आपाङ्ग सुरिके शिष्य, ४ अम्बमित्र मुनि, ५ गगदत्त मुनि ६ छल्लुक (रोहगुप्त) और गोष्ठामादिल । ये सात निन्दव सूत्रमें सूचन मात्रसे कहे हैं । इनमें तीसरा निन्दव योगक्रिया

बहन करने पश्चात् सिध्यात्वके उदयसे उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार अनेक स्थानपर साधुओंके उपधान तपका वर्णन किया हुआ देखा जाता है अहो ! उस योगादिकका जो अपलाप करते हैं उनकी घृष्टता अवलित है क्योंकि वे प्रत्यक्षरूपसे सूत्रके विरुद्ध बोलते हैं और ऐसा होनेसे सूत्रमें कहा अयत्तवादीका चरित्र व्यर्थ हो जाता है । वह संप्रदायसे आया हुआ चरित्र नीचे अनुसार है —

भैरवाविका नगरीके पास पोल्गस नामक वनमें आर्य आपाठसूरि गच्छ सहित पधारे । उस गच्छमें आगम पढ़ने वाले कई शिष्य थे । उन्होंने आगाढ योग बहन करना निश्चय कर उस सम्पत्ति किया करना आरम्भ किया । उसी दिन कुछ उसी प्रकारके कर्मोंके उद्यसे आचार्यके हृदयमें शुभकी व्याधि उत्पन्न हो गई और वे कालकर सौधर्म देवलोकमें नलिनीगुल्म निमानमें देवरूपसे उत्पन्न हुए । यह घृष्टा त सम्पूर्ण गच्छमें किसीके मालूम नहीं हुआ । इधर अवधिज्ञानके उपयोगसे उन साधुओंके आगाढ योगमें तत्पर जानकर उनपर दया आनेसे उस देवन वहा आकर उसी शरीरमें प्रवेश किया । फिर उसने उस साधुओंके उठाकर कहा कि—“हे साधुओं ! वैरागिकाल ग्रहण करो ।” उत्तराध्ययनके छठीसवे अष्टययनमें कालग्रहण और योगविधि योग्य अनुष्ठान बतलाया हुआ है कि —

पोरसीए चउप्माए, वदिता तओ गुरु ।

पडिक्रमिता कालस्स, सेज्ज तु पडिलेहए ॥१॥

भावार्थ —“रात्रिने प्रथम पहरके चौथे भागमे गुरुको वादणा देकर काल प्रतिग्रमणवालेको शय्या जो कालग्रहणकी भूमि है उसका पडिलेहण पर लेना चाहिये ।” इस गाथामें वाधात्तिक कालग्रहण जाने । और

तम्मेर य नररुत्ते, गयणचौभागसावसेम मि ।

वेरत्तिजपि काल, पडिलेहि मुणि बुज्जा ॥१॥

भावार्थ —“वाधात्तिक कालग्रहणके समय जो नक्षत्र गगनके आठवें भागमें देखा हो उसी नक्षत्रकी गगनगति करते गगनका चौथा भाग जब क्षेप रहे तब वैरात्रिक कालग्रहण भूमिका पडिलेहनार मुनिके कर लेना चाहिये ।” इस गाथामें वैरात्रिक कालग्रहण कहा गया है ।

इसप्रकार सूत्रके अनुसार देयने बचनसे साधुओंने क्रिया की । इसीप्रकार श्रुतके उद्देश, समुद्देश, और अनुज्ञा भी उनके पास की । इसप्रकार दिव्यप्रभावसे उस देवताने उन साधुओंके कालभग आदिका निवारण कर शीघ्रतया उनके योगके पूर्ण किया । फिर उस शरीरके छोड़कर स्वर्गमें जाते समय उस देवताने कहा कि,—“हे पूज्य साधुओ । क्षमा करना । मुझ असयमीने तुमको वदनादिक कराया है । तुम सयमी हो और मैं तो अमुक दिन कालकर स्वर्गमें चला गया था पर ॥ तुम्हारे पर दया आनेसे यहा आकर तुम्हारे योग पूर्ण कराये हैं ।” ऐसा कह उनके क्षमाकर वह देवता स्वर्गमें चला गया । फिर उन साधुओंने उसके शरीरके

परठठा कर विचार किया कि,—अहो ! इस अविरति देवको हमने बहुत समय तक वन्दना की है इसलिये इसप्रकार अन्य भ्यान पर भी शका रखनी चाहिये । क्योंकि कौन समयी है और कौन असयमी देवता है इसे कौन जानता है ? इसलिये किसीको भी वन्दना नहीं करना यह ही श्रेय रास्ता जान पड़ता है । अन्यथा असयमीकी वन्दना और मृपावादाका दोष लगता है ।” इसप्रकारक भारी कमके ज्वरसे उन मिथ्या परिणामकी बुद्धिराले साधुओंने अन्यक्त्यादको अंगीकार कर परस्पर वन्दन क्रियाको छाड़ दिया । अन्य स्थिति साधुओंने उन्हें शिक्षा दी कि—‘यदि तुमको अन्य सभ पर सन्देह है तो जिमने तुमको कहा कि “मैं देव हूँ” उस पर तुमको यह सन्देह क्यों नहीं हुआ कि वह देव है या कि अदेव ?”

बादी—उसने स्वयं ही कहा था कि “मैं देव हूँ” तथा तबका रूप भी हमने प्रत्यक्ष देखा था इससे स्नेह नहीं रहा ।

प्रतिवादी—यदि ऐसा है तो जो ऐसा कहते हैं कि “हम साधु हैं” तथा साधुका रूप भी तुम प्रत्यक्ष देखते हो तो फिर उनके सम्बन्धमें साधुपनका क्या सन्देह है कि जिससे तुम परस्पर वन्दना नहीं करते ? अपितु “साधुके अनिश्चित देवका वाक्य अधिक सत्य होता है ।” ऐसा भी तुमको नहीं समझना चाहिये । क्योंकि देवता कीड़ा आदिके कारणसे भी असत्य बोले जाने हैं परन्तु साधु तो वैसे

असत्यसे भी त्रिरमेले होनेसे असत्य नहीं धोखते हैं । अपितु जो प्रत्यक्ष यतिके विषयमें भी आपका शका है तो फिर परोक्ष ऐसे जीवाजीयादि पदार्थोंके विषयमें तो बहुत ही शका होनी चाहिये । अपितु यतिवेश वाले मनुष्यमें साधुपन है या नहीं ऐसा जो तुमको सन्देह होता है तो प्रतिमाके विषयमें निश्चयसे ही जिनपन नहीं है फिर उसकी वन्दना क्यों की जाये और साधुकी वन्दनाका निषेध कैसे किया जाये ?

बादी—असत्यमी देवताद्वारा प्रवेश किये यतिवेशके बान्नेसे उममें स्थित असत्यमरूप पापकी अनुमति हो जाती है तो वह दोष प्रतिमामें ता गहो आ मफता ।

प्रतिवादि—देवताओं द्वारा अधिष्ठितकी प्रतिमाके विषयमें भी अनुमतिरूप दोष रहता ही है ।

बादी—शुद्ध अध्यवसाय वाला पुरुष जिने'वरकी बुद्धिसे प्रतिमाके वन्दन करता है इसलिये वह दोष प्रतिमाके विषयमें नहीं लगता ।

प्रतिवादि—यदि ऐसा हो तो शुद्ध अध्यवसाय वालेको यतिबुद्धिसे यतिरूपके वन्दना करनेमें क्या दोष है कि जिससे तुम परस्पर वन्दना नहीं करते ?

बादी—तब तो विशुद्ध परिणामवाला लिंगमात्रको धारण करनेवाले पार्श्वस्थादिक्रमे भी यतिबुद्धिसे नमस्कार करे तो उसमें दोष नहीं लगता ऐसा समझना चाहिये ।

प्रतिवादी—तेरा कहना अयुक्त है क्योंकि पार्वत्यादिमें सम्यक् निमग्नपनका अभाव है । आहारविहार आदि द्वारा दाहो निमग्नपनकी प्राप्ति नहीं देखी जाती इसलिये यदि प्रत्यक्ष गोपवाले पार्वत्यादिककी वन्दना की जाये तो सब दानुशाका दोष लगता है । कहा भी है कि —

अहं बेलवगल्लिगं, जागत्तस्म नमउ हवइ दोमो ।

निद्रधमं विनाऊणं, वदमाणे धुमो दोसो ॥१॥

भावार्थ —“ जैसे माह-मवाय विदुषकद्वारा किये बेराका जानता हुआ भी उसे वन्दना करे तो उसे दोष लगता है इसीप्रकार निमग्न निर्व्यसपन बतता है ऐसे बेवधारी मुनिको जानते हुए यदि वन्दना की जाती है तो अवश्य दोष लगता है ।

अपितु यदि तुम प्रतिमाको वन्दना न करो तो तुम्हारे सर्वत्र राका ही रहती है । इससे आहार, उपधि, राण्या भी देवतापे विवृण्वित होगे या नहीं इसका निश्चय ॥ होनेसे चन आहारादिकको भी तुम्हें ग्रहण न करना चाहिये । इस प्रकार अतिराका रहनेसे समग्र व्यवहारका चच्छेद हो आयगा । क्योंकि निश्चयकारी शानके बिना यह कौन जान सकता है ? कि यह भय है या कीडा है ? वस्त्रादिकमें माणिस्य है कि मर्त्य है ? आदि सब स्थानोंमें धाति ही रहगी और खान पान आदि कुछ भी काममें नहीं आया जा सकेगा अथवा जैसे आर्य आपाङ्ग द्वारद्वारा धारण किया यतिरूप तुमने देखा है ऐसे अन्य कितने द्वाकोंमें यतिरूपमें तुमने पूर्वमें देखा था कि जिससे इस एक ही दृष्टांतसे तुम सर्वत्र राकाशील

हो गये हों ? किसी समय किसी आश्रयादिकके कारणसे किसी स्थानपर किसी देवादिकमें इसप्रकार देखकर सर्व स्थानपर ऐसी शका करना योग्य नहीं है इसलिये व्यवहार-नयका आश्रय लेकर तुम्हें एक दूसरेको बन्दना करना युक्त है । क्योंकि छद्मात्मको सर्व प्रवृत्ति व्यवहारसे ही करनी पड़ती है । व्यवहारका उच्छेद करनेसे तीर्थका उच्छेदका प्रसंग आ उपस्थित होता है । सर्वज्ञ भी व्यवहार मार्गका होप नहीं करते । इस विषय पर महाभाष्यमें श्री जिन भद्रगणिने कहा है कि —

सन्त्यहारो वि षली, जमसुद्ध पि गहिय सुयविहिण ।

कोवेड न सव्वण्णु, षडइय कयाई छउमत्थ^१ ॥१॥

भाषार्थ — “श्रुत व्यवहार भी बलवान् है इससे श्रुत विधि प्रमाणसे छद्मात्म द्वारा ग्रहण दिये शुद्ध भी वैषम्यकी बुद्धिसे अशुद्ध आहारको भी सर्वज्ञ दूषित नहीं करते (उपयोगमें लेते हैं) और उसके विषयमें कुछ नहीं कहते अर्थात् उसको प्रमाण करते हैं ।”

आदि युक्तियों द्वारा उस स्थविर साधुने उनको समझाया फिर भी उन्होंने उनका आग्रह नहीं छोड़ा तब उन स्थविर साधुओंने उन्हें आयोत्सगपूर्वक गच्छके बाहरफर दिये ।

वे फिरते फिरते बादमें राजगृह नगरीमें पहुँचे जहाँ मौर्यवंशी बलभद्र नामक राजा राज्य करता था । वह शुद्ध भावक था । उसने सुना कि—“अव्यक्तवादी निहवो यहा

आये हुए हैं और गुणशील नामक वनमें ठहरे हुए हैं ।” फिर यह आशय राजा उन्हें बोध करनेके लिए अपने सुभटों से उनको बधना कर अपने पास बुलवाया और कृत्रिम कोप दिखा कर उनके सुभटारों हुक्म दिया कि—“इन सब को सैलकी रोलती बड़ाईमें डालो और हाथी के पैरोंमें बांध कर इनका मर्दन करो ।” यह हुक्म सुन कर वे सुभट हाथी तथा बड़ाईये लाये । वह देख भयभीत साधुओंने राजासे कहा कि—“हे राजन् ! तुम भागक होते हुए यह माधुओंको क्यों कष्ट दिया जा रहा है ?” राजान् कहा कि, “तुम चीर, लुटार हो या साधु हो यह कौन जानता है ?” उन्होंने कहा कि, “हे राजन् ! हम साधु ही हैं अन्य कोई नहीं है ।” सब राजाने कहा कि—“तुम्हारे मतानुसार तो सब वस्तु अव्यक्त (सदृश युक्त) है इससे तुम मत्स्य साधु ॥ यह कौन जानता है ? तथा तुम भी कैसे कह सकते हो ? आपस्तु तुम्हारे मतानुसार मैं आशक हूँ या अन्य कोई हूँ यह भी शकित है तो फिर तुम मुझे आशक कैसे कहेंगे ? ऐसा कहनेसे परस्पर बन्धना नहीं करने वाले ऐसे तुम्हारे अव्यक्तवादकी हानिका प्रसंग आता है तथापि अब भी यदि तुम व्यवहारनयने अंगीकार करती तो मैं तुमको उत्तम भ्रमण निप्रथ के रूप में मान सकता हूँ (अंगीकार कर सकता हूँ ।)” यह सुन कर वे साधु बड़े लज्जित हुए और राजाके वचनसे दृढ़ बोधित हुए । फिर उन्होंने राजासे कहा कि—“श्रीमान् जिनेश्वर कथित किया युक्त और ज्येष्ठ लघुने व्यवहारसे परस्पर

वन्दना करनेवाले हम क्षमण विषय है ।” इस प्रकार पारदार कहने लगे । अपितु उद्देगे कहा कि—“हे साधु-राज ! हम फिरफालसे आसितको आज आपने सन्मार्ग दिखलाया ।” यह सुन कर राजाने नम्रतासे कहा कि—
 तुमको प्रतिबोध करनेके लिये जो मैंने अयोग्य कार्य किया है उसके लिय आप सय क्षमा करना ।” ऐसा कह कर उस श्रेष्ठ राजाने सर्व साधुओंसे वन्दना की । वे साधुभी फिरसे बोधित होकर पृथ्वी पर विहार करने लग ।

महावीर स्वामी के निर्वाण पश्चात् दसो चौदह वर्ष मे उत्पन्न हुए तीसरे निहङ्गकी यह कथा कही है ।

सूत्रके योगबद्धन की क्रियामे अपने शिष्योंको विघ्न न हो ऐसा विचार कर श्रुतकी भक्तिमें आशान्ता आवाह देवताने स्वर्गसे आकर उनकी मिया पूर्ण कराई ।

“हे तपस्विभ्यो ! इस प्रकार उपधान नामक शुभाचारका वर्णन सुन कर आगम के अनुसार हम उपधान विधिमें आदर कीजिये ।”

[इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ नवदशस्तभस्य
 द्विपष्टयधिकद्विशततमः प्रबधः ॥२६२॥]

व्याख्यान २६३

अनिन्द्य नामक पाचवा आचार

श्रुताक्षरप्रदातृणां, गुह्या च श्रुतादीनाम् ।

अनिन्द्योऽयमाचारः, पञ्चमः श्रीजिनं स्तुतः ॥१॥

भावार्थ —“श्रुतके अक्षरका ज्ञान कराने वाले गुरुओंकी और श्रुतादिककी कभी निंदा नहीं करनी चाहिये । पाचवा आचार श्री जिनेश्वरोंने परमाया है ।”

जिसके पास कुछ भी अध्ययन किया हो वह गुरु चाहे अप्रमिद्व हो या ज्ञानि तथा भ्रुतादिषसे हीन हो फिर भी उसे गुरुके समान ही मानना चाहिये व अपना गौरव कदापि नहीं करना चाहिये । पञ्चनामक शिष्यके सदृश गुरुका यत्मान करना चाहिये । उसके दोष ग्रहण नहीं करने चाहिये । निरन्तर गुरुसे शफाता रहना चाहिये (भय रखते रहना चाहिये), निशक्पन धारण नहीं करना चाहिये ।

भी आम गानाने मातंगी खोका रण रिग और वह हास जब गुरुका मादूम हुआ तो गानान गनमें विचार किया कि- 'अहो ! मेरा अयोग्य वृत्त गुरुने ज्ञान लिया है अब मैं गुरुके मुँह कैसे निभाऊँगा ?' फिर उस पापकी शुद्धि करनेके लिए राजा तब लोहरी मूर्तिसे रण करनेके लिए भी तैयार हो गया इस बातका पता पचने पर गुरुने उसे श्लोक भेजकर बोधित किया । यह दृष्टा त विचारपूर्वक पहले लिखा जा चुका है ।

अपिनु कुमारपाल राजाने मुझे घेवर खाते हुए भास अल्लगना खाद खाद किया था । फिर तुरन्त ही ज्ञान आनेसे उन्होंने विचार किया कि- "अहो ! मैं यह अयोग्य विचारा है यदि इस बातका पता गुरुका लग जायगा तो मेरा जीवन घिकारका पात्र हो जायगा ।" ऐसा विचारकर राजा उसके दात चलाह फैकने को तत्पर हो गया तब उसके श्रावक प्रधानाने उसे उपद्रव देकर ऐसा करनेसे रोका । फिर उसने गुरुसे कराये प्रायश्चित्तमे घेवरके रंग और आकारका

एक हजार और चउदह स्तम्भवाला नवीन प्रासाद कराया ।
अन्य धर्ममें भी कहा है कि —

एकाक्षरप्रदातार, यो गुरु नामिमन्यते ।

ध्यानयोनिश्चत गत्वा, चङालेष्वभिजायते ॥१॥

भावार्थ — “जो पुण्य एक अक्षर भी सिराने वाले (पढ़ानेवाले) गुरुको गुरुके रूपमें नहीं मानता वह सो धार कुत्तेकी योनिमें जन्मकर चङालके योनिमें उत्पन्न होता है ।”

इसीप्रकार श्रुतादिककी भी निन्हा नहीं करना चाहिये जिसे पास जितना श्रुत पढ़ा हो उतना ही कहना परंतु उससे न्यूनाधिक नहीं कहना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे मृषावाद, मनका फाल्गुय और ज्ञानातिचार आदि दोष प्राप्त हो जात है । गुरु और श्रुतकी निन्दा करनेसे रोहगुप्त साधुके समान सब गुणोंकी हानि हो जाती है ।

रोहगुप्त की कथा

अंतरिक्षपुरीमें उपयनमें भोगुप्त आचार्य गच्छमहित रहे थे । उस पुरीमें बलश्री नामक राजा राज्य करता था । आचार्यका रोहगुप्त नामक एक शिष्य दूसरे गावमें रहा था । वह गुरुको वादनेके लिये उस पुरीमें आया । वहां कोई तपस्वी लोहक पाटसे अपना पेट बांध कर जातुनके पृक्षकी शाखा हाथमें लेकर नगरीमें घुमता था । उसे देखकर लोगोंने पूछा कि, “यह क्या है” तब उस तपस्वीने कहा कि, “मेरा सदर बहुत ज्ञानसे भर गया है इसलिये उसको पट जानेके भयसे उसे छोड़ेके पटेसे बांध दिया है और सम्पूर्ण

द्वीपमें मेरा प्रतिवादी कोई नहीं है ऐसा जाननेके लिए जयघृक्षकी डाली हाथमें रखी है।" फिर उस पीने, "सम्पूर्ण नगरी शून्य है। सब परप्रवादी हैं नु मेरा प्रतिवादी कोई नहीं है" ऐसी घोषणा कर पूर्ण नगरीमें जयघोष किया। उस घोषके नगरीमें प्रवेश होते हुए रोहगुप्तने देखा और घोषणा सुनि। इस पर मैं इसके साथ वाद करूंगा" ऐसा कह कर रोहगुप्त उस पट्टहका निवारण किया फिर उसने गुरुके पास जाकर पूर्ण वाद करनेकी शक्त का वर्णन किया। जिसे गुरुने कहा कि, "तू न यह काम ठिक नहीं किया। कि वह अनकी विद्यासे भरपूर है इसलिये यदि वादमें हाराभाव पा जायेगा तो मात्रविद्यासे प्रतिवादी को उपद्रव होगा। वह विद्या इस प्रकार है कि—

शुश्रूषां पक्षगानाखन्, मृगप्रकरनायसान् ।

शकुनिकाश्च कुरुते, स हि विद्याभिरुद्धान् ॥१॥

भावार्थ — "वह सपत्नी विद्याद्वारा अति पदभङ्गी, पं, उन्म, मृग, सुभर, कोआ और शकुनि आदिको विदुर्विचरता है।"

उसे मुन रोहगुप्तने कहा कि—“ऐसा होनेपर भी अब गुरुने कहा जाये ? उस पट्टहके तो मैंने निवारण कर दिया अब तो जो कुछ होना होगा सो होगा।” गुरुने कहा कि—“यदि ऐसा ही निश्चय हो तो मात्र पाठ करनेसे ही प्रेक्ष हो ऐसी और उसकी विद्याको नाश करनेवाली इन पाठ विद्यातु ओकेग्रहण कर ।

एक हजार और चउदह स्तभवाग नवीन प्रासाद कराया ।
अन्य धम्म भी कहा है कि —

एकाक्षग्रदातार, यो गुरु नाभिमन्यते ।

श्रानयोनिशत गत्वा, चडालेष्वभिनायते ॥१॥

भावार्थ — “जो पुरुष एक अक्षर भी निराने वाले (पढानेवाले) गुरुको गुरुके रूपमें नहीं मानता वह सो बार पुत्तकी योनिमें जन्मकर चडालके योनिमें उत्पन्न होता है ।”

इसीप्रकार भुतादिककी भी निन्दा नहीं करना चाहिये जिसके पास जितना श्रुत पढा हो उतना ही कहना परन्तु उससे न्यूनार्थ नहीं कहना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे मृषावाद, मनका कालुष्य और क्षात्रातिचार आदि दोष प्राप्त हो जाते हैं । गुरु और भुतकी निन्दा करनेसे रोहगुप्त साधुके समान सब गुणोंकी हानि हो जाती है ।

रोहगुप्त की कथा

अ-तरिपापुरीके उपवनमें भोगुप्त आचार्य गच्छसहित रहे थे । उस पुरीमें बलश्री नामक राजा राज्य करता था । आचार्यका रोहगुप्त नामक एक शिष्य दूसरे गावमें रहा था । वह गुरुको धाननेके लिये उस पुरीमें आया । वहाँ कोई तपस्वी लोहके पाटसे अपना पेट बांध कर जानुनके पृष्ठकी शारदा हाथमें लेकर नगरीमें घुमता था । उसे देखकर लोगोंने पूछा कि, “यह क्या है” तब उस तपस्वीने कहा कि, “मेरा उदर बहुत ज्ञानसे भर गया है इसलिये उसके पट जानेके भयसे उसे लोहके पटेसे बांध दिया है और सम्पूर्ण

भी छोड़ कर उसको असन्ध साबित करनेके लिए कहा कि,
 "तूने जो हेतु बतलाया है व दूसरी प्रकारसे देखा जाता
 है इसलिये वह असिद्ध है दुनियामे जीव, अजीव और
 नोजीव ऐसी तीन राशी देखनेमे आती है जिसमे नारकी
 तिर्यक् आदि जीव, परमाणु घट आदि अजीव और गरोठ्ठी
 की काटी हुई पूछ आदि नोजीव है । इसलिये जीव, प्रकार
 दिखाई देती है इसलिये अधम, मध्यम और उत्तम राशि के सदृश
 आदि अनेक युक्तियों द्वारा हमने प्रमाणोंका उत्तर देकर जीव
 अजीव और नोजीव ये तीन राशिये सिद्ध होती है और इस
 प्रकार उस तपस्विको उसने पराजित किया । इसलिये उस साधुने
 क्रोधित होकर शृङ्गिक विद्याद्वारा रोहणसका विनाश करनेके
 लिए वीछी छोड़ उन वीछियोंका नाश करनेके लिये रोह
 गुप्तेने मयूर विद्या द्वारा मेघ छोड़ा जिसने वीछियोंका मार
 डाला । तब तपस्वीने सर्प छोड़ा उस पर रोहगुप्तेने मोलिय छोड़े ।
 इसप्रकार चूहे पर विज्ञादा, मृग पर बाघ, सुअर पर सिंह, और
 कौए पर घुबड़ छोड़ा । जिससे अत्यन्त क्रोधित होकर तपस्वीने
 अत्यन्त दुष्ट समलिये छोड़ी, जिसपर साधुने बाज छोड़कर
 चढ़े दंड दिया । उसे देख तपस्वीने अति क्रोधसे भ्रामणी
 छोड़ी । उसे आती देखकर साधु अपने शरीरके चारों ओर
 ओषा घुमाना आरंभ किया और उससे उस रासभीका मारा
 जिससे प्रभावित होकर वह रासभी सापस पर मूत्र, पुरीष
 कर भग गई । यह सब देखकर सभापति राजाने क्या सभाके

केकिना नकुला ओतु-व्याघ्रसिद्धाश्च कौशिकाः ।

श्वेनाथ यामिर्जायन्ते, तद्विद्यानाधकाः क्रमात् ॥१॥

भाषार्थ - “इन सात विद्याओंसे अनुक्रमसे उसकी विद्याओं नष्ट करनेवाले मोर, तोतिया, बिल्ली, बाघ, सिंह घुबड़ और बाज पक्षी उत्पन्न होते हैं ।”

फिर उन सात विद्याओंको देखकर तदुपरान्त गुरुने ओघामत्र कर उसे निया और कहा कि-“यदि कदाच छुट्टी नियासे यह तपस्वी छान्य कोई भी उपद्रव करे तो उसको निवारणके लिए तू यह ओघा सेरे सिरपर घुमा लेना ऐसा करने पर भय इन्द्र भी तुझे न जीत सकेगा ।” फिर ॥ रोहगुप्त राजसभाम गया । वहा जाकर उसने कहा कि “इस भिक्षुक तपस्वीने क्या ज्ञान है इसलिये प्रथम उसके ही उसकी इच्छानुसार पूर्व पक्ष करना चाहिये जिसका उत्तर दूंगा ।” यह सुनकर तपस्वीने विचारा कि-“ये साधु बहुत निपुण होते हैं इसलिये इन्हीके समत पक्षका आभय लेकर मुझे बोलना चाहिये कि जिससे वे उसका निराकरण कर ही नहीं सकते ।” ऐसा विचारकर उसने कहा कि “इस दुनियामे जीव और अजीव ऐसी दो ही राशी पेसा ही दखा जाता है इसलिये धर्म और अधर्म, द्रव्य और धाव आदिकी दो दो राशिके समान^१ ।” यह सुनकर रोहगुप्तने वादिका पराधव करनेके लिए अपने समत पक्षके

१ यहां वादी तीन वाक्य बोलते हैं । उनमे प्रथम वाक्य दूसरा छेद और तीसरा द्वैतान्त कहलाता है । ये तीनों मिलकर अमान्यमान प्रमाण हुआ है । इसी प्रकार चर्चत्र जानना चाहिये ।

धी छोड़ कर हमको असत्य साबित करनेके लिए कहा कि,
 “तूने जो हेतु बतलाया है व हमारी प्रकारसे देखा जाता
 है इसलिये यह अमिद्ध है दुनियामे जीव, अजीव और
 नेजीव ऐसी तीन राशी देखनेमे आती है जिसमें नारकी
 तिर्यक् आदि जीव, परमाणु वग आदि अजीव और गरोत्पी
 की काटी हुई पूछ आदि नेजीव है । इसलिये जीव, प्रकार
 दिखाइ देता है इसलिये अधम, मध्यम और उत्तम राशि के सवरा
 आदि अनेक युक्तियों द्वारा हमको प्रतीति उत्तर देकर जीव
 अजीव और नेजीव के तीन राशिय सिद्ध होनी है और हम
 प्रकार उस तपस्विको बमने पराजित किया । इसलिये उस साधुने
 क्रोधित होकर वृक्षर विद्याद्वारा रोहणमन विनाश कराके
 लिए बीछी छोड़ उन बीछियोंका तारा करनेके लिये रोह
 गुप्तने मयूर विद्या द्वारा मोर छोड़ा जिसने बीछियोंको मार
 डाला । तब तपस्वीने सर्प छोड़ा उस पर रोहणमन नालिए छोड़े ।
 इसप्रकार गृहे पर विशाङ्का, मृग पर बाघ, सुअर पर सिंह, और
 कौण पर घुरह छोड़ा । जिससे अत्यन्त क्रोधित होकर तपस्वीने
 अत्यन्त दुष्ट समलिये छोड़ी, जिसपर साधुने पात्र छोड़कर
 दूधे हटा दिया । उसे देख तपस्वीने अति क्रोधसे रासभी
 छोड़ी । उस आती देखकर साधु अपने शरीरके चारों ओर
 ओघा घुमाना आरम्भ किया और उससे उस रासभीको मारा
 जिससे प्रभावबद्ध होकर वह रासभी तापस पर मूत्र, पुरीष
 कर भाग गई । यह सब देखकर सभापति राजाने

सभाके

समग्र लोगोंने तपस्वीकी निन्दा कर उसे नगरसे बाहर निकाल दिया । रोहगुप्त मुनि विजय प्राप्त कर गुरुके पास आये और सब हाल कह सुनाया । जिसे सुन गुरुने कहा कि—

“तूने उस तपस्वीको जीत लिया तो बहुत अच्छा किया परन्तु सभासे चठकर आते समय तूने ऐसा क्यों नहीं कहा कि—”

“मात्र बादीको जीतनेके लिये ही मैंने तीन राशिकी स्थापना की है परन्तु वास्तविक रीतिसे तो जीव और अजीव ऐसी दोही राशि हैं । इसलिये अब भी सभामें जाकर सब बात कह आ ।” इस प्रकार गुरुने अनेको बार अनेक प्रकारसे कहा तब उस रोहगुप्तने जवाब दिया कि,

“हे गुरु ! मेरा सिद्धान्त भी सत्य है यदि कदाच नोजीव नामक तीसरी राशि मानने पर यदि कोई दाप आता हो तब वह सिद्धान्त असत्य है परन्तु इसमें कोई दाप नहीं है क्यों कि गरीबीकी पूछ आदि जीव के दशभाग को नोजीव कहा जाय तो उसमें क्या दाप है ? मैं तो इसमें किसी भी प्रकार का दाप नहीं देखता हूँ । सूत्रम धर्मास्तिकाय आदि के दस भाग बतलाये हैं उनमें उस धर्मास्तिकायके प्रवेशको पृथक् वस्तुपन कहा ही है अन्यथा दस प्रकार घटित नहीं हो सकते हैं इसीप्रकार गरीबीकी पूछही और छेदित मनुष्यके हाव आदि अवयव के छेदित होनेसे जीवसे भिन्न हैं और वे अवयव संचाल्यमान होते हैं इसलिये अजीव से भी भिन्न है इसलिये यह सिद्ध होता है कि वे अवयव भिन्न ही वस्तु हैं ।” यह सब सुनकर गुरु उसे साथ लेकर

राजसधामें गये । वहा सत्य मार्गकी प्रकृषणा कर शिष्य द्वारा किये प्रश्नोका आगम के अनुसार इस प्रकार निवारण किया कि—“सूत्रमे जीव और अजीव वसी दाही राक्षिना कयन हे अरितु धर्मास्तिकाय के प्रदश के धर्मास्तिकायादिक से कोई भिन्न नहीं हैं परन्तु त्रिवक्षा मात्रसेही उनके भिन्न धातुपनकी कहरना की गई हे । इसी प्रकार पूछादिक भी गरोली आदि जीवोंसे अभिन्न हैं । वे जीव सम्बन्धी होनेसे जीव ही हे, नो जीव नहीं हे । इसके त्रिपयमे श्री भगवती सूत्रमें कहा गया हे कि—“हे भगवन् ! कष्टुआ या कष्टुपकी श्रेणी, गरोली या गरोलीकी श्रेणी, धूपध या धूपधकी श्रेणी, मनुष्य या मनुष्यकी श्रेणी, पादा या पादेकी श्रेणी, उनके दो छह, तीन छह यावत् सख्याता रख छेकर किये जाये तो उनके आतरामे जीव प्रदेश प्रगट (गुट) पनसे हे ? प्रसु कहते हैं कि—हे गौतम ! प्रगटपनसे हे । फिर गौतम स्वामी पूछते हे कि—हे भगवन् ! केई पुरुष वम आतरामे रहे जीव प्रदेशके हाथ द्वारा, पग द्वारा, पाष्ठ द्वारा, तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा छेदता हुआ अथवा अग्निकाय द्वारा जलाता हुआ —मये केई अत्यतबाधा या विशेष बाधा उपजा सकता हे ? प्रसु कहते हैं कि—हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं हे, निश्चय उसको आक्रमण नहीं कर सकता हे”

यहां शिष्य प्रश्न करते हे कि—“गरोलीका दह और पूछ के बीचमें मी जीव प्रदश हे ऐसा सूत्र मे कहा गया हे तो वे बीचमें रहे जीव प्रदेश क्यों नहीं जान पड़ते—”

गुरुने उत्तर दिया कि—“जीव प्रदेश अरूपी होनेसे दिखाई नहीं देते जैसे निम्नके किरण पृथ्वी, भीत या किसी पात्र आदि मूर्तिमान् वस्तु पर पड़े तो वे दिखाई देते हैं परन्तु वे यदि केवल आकाशमे फैला हुआ हो तो वे ग्रहण नहीं किये जा सकते इसी प्रकार बीचमे स्थित जीव प्रदेश भी दिखाई नहीं देते । बोलना, भासोपास लेना, दौड़ना, बिपन्नता, स्फुरित होना आदि क्रियाये देहमे ही होती है परन्तु बीचमे नहीं होती अतः सूक्ष्म कार्मण वदसे युक्त होने पर भी वे जीव प्रदेश औदारिक दृष्ट रहित होनेसे दिखाई नहीं देते । अधवा हे शिष्य । तू जीसके जीव कहता है उसके प्रदेश जीवसे भिन्न है या अभिन्न हैं ? यदि “भिन्न है” ऐसा कहा जाय तो उस जीवके साथ फिरसे उमका सगम कैसे होता है ? क्योंकि भिन्न प्रदेश दूसरे स्थान पर भी परमाणु के समान मिलजाते हैं और उन प्रदेशों दूसरे जीवके साथ मगम होनेसे उन दोनों जीवोंके कर्मका शक्ति हुआ इसलिये दोनों जीवोंके सुख दुःखादिक भी मिल जाना चाहिये । पर तु ऐसा तो है भी नहीं । इसलिये “भिन्न है” ऐसा नहीं कह सकते । ‘अब वे प्रदेश जीवसे अभिन्न है’ ऐसा यदि तू कहें तो वे प्रदेश जीवके ही अन्तर्गत हैं ऐसा कहना चाहिये इसलिये दो राशि ही सिद्ध हुई परन्तु तीन नहीं हुए ।” अपितु शिष्यने प्रश्न किया कि—“वे प्रदेश अभिन्न हैं तो भी स्थानका भेद हुआ इसलिये उसे तो जीव कहना चाहिये । जैसे आकाश एक होने पर भी स्थान के भेदसे घडेमे रहा आकाश “घटाकाश” और घरमे रहा

आकारा 'गृहाकार' कहलाता है इसी प्रकार स्थान भेदसे नैऋतीय कहनेमें क्या बाधा है ? "गुरुने उत्तर दिया कि, "यदि ऐसा कहा जाय तो 'नैऋतीय' नामक चोथी राशि भी तुझे माननी होगी क्योंकि आकारादिक अजीब हैं, इससे भी प्रदेश समझ है, इसलिये उन प्रशंसा स्थानभेद की विषयसे नैऋतीय कहना पड़ेगा । और ऐसा करनेसे चार राशि हो जायगी । परन्तु जैसे लक्षण के समानपनसे नैऋतीय जीवसे भिन्न नहीं है उसी प्रकार समान लक्षण होनेसे नाभजीव भी अजीवसे भिन्न नहीं है"

इस प्रकार उन गुरु शिष्य का वाद करते छ महिने व्यतीत हो गये । तब राजान गुरुसे कहा कि—'हे स्वामी ! अब वाद समाप्त कीजिये क्योंकि इसकी व्ययतासे मेरे राज कार्यमें बाधा आती है ।' तब गुरुने कहा कि—'अब तक मैंने इस शिष्यको मात्र झिड़ा कराई है परन्तु अब प्रातः काल मैं अवश्य इसका निषेध करूँगा ।' फिर दूसरे दिन गुरुने राजासे कहा कि—'इस दुनियामें जितनी वस्तुएं हैं वे सब कुत्रिक की दुकान पर मिलती हैं वे तुम सब लोग जानते हो इसलिये हम वहां चले और नैऋतीय जीव की याचना करें ।'

यहां "कुत्रिक" शब्दका यह अर्थ होता है कि—
 "कु" अर्थात् पृथ्वी और 'त्रिक' अर्थात् तीन, अर्थात् स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन तीन पृथ्वीका नाम 'कुत्रिक' हुआ इस नामकी दुकान होनेसे 'कुत्रिकावन' होता, ~

इस दुकान पर बैठे बणिक गृहस्थ ने भद्रादिष्वे आराधन से किसी व्यन्तर देखने सिद्ध किया है । वह देवता माहक को इच्छित प्रत्येक वस्तु किसी भी स्थान से लाकर देता है और उसकी कीमत वह बणिक लेता है । यहाँ किसीका मत ऐसा भी है कि—यह बणिकही दुकानही देवाधिष्ठित है इसलिये वस्तुकी किमत वह देवताही ले जाता है । फिर गुरु सर्व परिवार सहित उस पुत्रिका पण जाकर रोह गुप्ते पूछ पर पुत्रिकापन के व्यन्तर देवसे कहा कि—“जीव दो” तब उसने सोता, पैना आदि जीव दिये । फिर गुरुने अजीव भागा तब उसने पत्थरके सरह आदि दिये । फिर नोजीव भागा तबभी पत्थर आदि ही दिये क्योंकि ‘नो’ शब्दका अर्थ निषेध वाचक है अर्थात् अजीव और नोजीवमें फेड़ भेद नहीं है । अतः गुरुने नो अजीव भागा तब उसका अर्थ जीव करने उस देवताने सोते आदि दिये क्योंकि ‘नो’ और “अ” ये दो निषेध वाचक होनेसे अजीव नहीं वह जीव कहलाता है । ऐसा “नो अजीव” शब्दका अर्थ होता है । नोजीव मागते समय उस देवताने जीवका फेड़ भी हिस्सा नहीं दिया इससे जीव और अजीव के दोही राशिये सिद्ध होती है । परंतु गर के धृग को सरह तीसरी राशि असत् होनेसे सिद्ध न हो सकी । फिर गुरुने शिष्य से कहा कि—“हे भाई ! अब तू तेरा दुराग्रह छोड़ दे । भाई अगत वे फेड़ नोजीव वस्तु मील सीहोती तो वह देवता क्यों नहीं देता ? इस प्रकार एक से चमालीस ग्रंथ करके राजाके समक्ष गुरुने उस शिष्य का जनिग्रह किया ।

यह द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष और समवाय इन छ मूल पदार्थों के भेद कल्पना की है। इनमें पाच^१ महा-तत्त्व काल, दिशा, आत्मा और मन ये नौ प्रकार द्रव्य के किये हैं। रूप, रस, सट्या, बुद्धि, द्वय आदि सत्तर भेद गुणके लक्षेपण,^२ अपक्षेपण^३, आकुचन,^४ प्रसारण^५ और गमन^६ ये पाच भेद कर्म के किये। तीन प्रकारका सामान्य किये और एक एक प्रकार विशेष तथा समवायना ग्रहण किया। ये मिलकर छत्तीस भेद हुए। इन सबका प्रकृति,^७ अकार^८ नोकार,^९ और दोनाका निषेध^{१०} इस प्रकार चार चार प्रकार किये। इसलिये सत्त भेद एकमे। चुमालीस हुए। फिर जब कुत्रिकापा देवों पास जाकर पृथ्वी मांगी तब उसने पापाण दिया क्योंकि वह प्रकृतिज्ञात उपपद रहित शुद्ध पृथ्वी है। अपृथ्वी मांगी तब जल आदि दीया तो पृथ्वी मांगी तब “तो” शब्द के ‘कम निषेध’ और ‘सर्वथा निषेध’ ऐसे दो अर्थ कर कम निषेध के लिये पृथ्वी का दुनहा दिया और सर्वथा निषेध के लिये जल आदि दिया। और नौ पृथ्वी पृथ्वी मांगी तब उसने पृथ्वी (पापाण आदि) दिये क्योंकि नौ अजीव के समान नौ अपृथ्वी का अर्थ भी ही होता है। इस प्रकार जल आदि में भी चार चार भेद समझों निरूपण के मतानुसार तो जीव और अजीव ये दोही

१ पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पांच महाभूत कहलाते हैं। २ लोचनेकना ३ नीचनेकना ४ सङ्कुचित होजाना ५ वितरित करना ६ जाना ७ मूलशब्द, ८ अल्पनिषेधवाचक ९ सर्वानिषेधवाचक और १० निषेधका निरर्थक (मूल शब्द)

